

3411

۷۷

کتابخانه مرکزی و
مرکز اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

السید محمد مهدی

دستور

صغیر

مرکز اسناد و کتابخانه ملی

MAAB 1431

maablib.com

رشدی قلمی

ایک ایسے وقت اس کتاب کی ترتیب میں مصروف ہوں جب کہ اپنی جاتی ہوئی دنیا سے سوا تجربہ و اعتبار کے کچھ مانگ نہ سکا۔ تجربوں کے ایک مرقع کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جس کا ہر نقش مناسب واردات پر کسی نہ کسی کے لئے اثر آفرین ہوگا۔ کالائے درویش کی بساط ہی کیا جو صلہ و ستائش طلب کرے یا اس کی کوئی قیمت ٹھیرائی جائے یہی بہت ہے کہ مفکر انسان اس کا مطالعہ کریں۔ اس پیمانہ میں اکثر تلخیاں ہیں جن کی طرف زیادہ تر اسی وقت رغبت ہوگی جب شیرنمیاں مرض بن جائیں اور بیٹھانہ ہر معلوم ہو یہ متفرق افکار تہذیب چاہتے ہیں اور یہ ہدیہ میں۔

ماابلیب .com

اس قوم کے لئے جو مفکر ہو

رشید ترائی

منتوقع ٹھوکر

سچ کہا ہے کہ لذتیں الگ الگ ہیں اور ہر انسان کا معیار لذت جدا ہے
مگر جب کوئی شاعر درد کے حد سے گزر جانے کو لذت سمجھے اور کوئی فلسفی
ترک لذت کو لذت جانے تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ عوام کے روز و شب
سے یہ کتنے دودھیں اور عملی زندگی سے کس قدر بے پروا۔

بھوک اور پیاس میں پیٹ بھر کھانا اور جی بھر پانی وہ لذت ہے
جس کے حصول کے لئے کائنات کا ہر ذی حیات بے چین ہے۔ یہ کھانا
اور پانی نہ ملے تو پھر ترک لذت میں بغاوت ہے اور ایسا درد اگر حد سے
گزر جائے تو موت۔ پھر شاید یہی موت دوا بن جائے۔

جن اللہ کے بندوں کے پاس افراط سے کھانا اور پانی ہو وہ نہ تو
افراط سے کھا سکتے ہیں اور نہ افراط سے پی سکتے ہیں۔ وہی پیٹ کی
آگ جب بھرے تو اُس کو بجھانے کے لئے گئے ہوئے نوالے اور پیے
ہوئے گھونٹ حلق سے اُتارے جاتے ہیں۔ اور اُس وقت ایسوں کو

۴
بھی اس لذت کی گرا نقدری معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت میں پیٹ بھر غذا

کیا چیز ہے!

پھر اس زمین پر کروڑوں انسانوں کی بھوک محشر نہ مچائے تو پھر
کیا ہو؟ اب اس بھوکے انسان کے آگے فلسفہ اور منطق۔

مابعد الطبیعات اور تصوف۔ مذہب اور اخلاق وہ سراب ہیں
جہاں پہنچ کر پیاسا اور پیاسا ہو جاتا ہے۔

جھوٹی تسلیوں سے بھوکا انسان نہیں بہلایا جاسکتا وہ پیٹ
یات مارتے ہوئے کائنات کو ٹھکرا دینا چاہتا ہے۔ اب اُس کی بلا
اس ٹھوکر کی زد پر کوئی آئے۔ سیاست و حکومت

کے ولداوہ۔ دین و مذہب کے علمبردار اب ذرا ہشیار ہو جائیں۔
اگر اس مسئلہ کا حل نہ نکالا تو یہ سب اُس کی ٹھوکر پر!

کتنا آسان ہے یہ تصور کہ اب انسان اتنا مادی ہو گیا ہے کہ اس کو
سواروٹی کے کچھ نہیں سوجھتا۔ مگر اس طرح سوچنے والے کی خانگی زندگی
پر صرف ایک نظر راز و رونا خانہ کو فاش کر دیگی اور پھر معلوم ہو جائیگا کہ
روح کا سکون جسم کے سکون پر منحصر ہے۔ اور مکان ڈھاکر لیکن کو آرام
سے نہیں رکھا جاسکتا۔

سیا

جو علم بھی ہے اور فن بھی۔ علم ایسا کہ عالمگیر مرض اور

فن ایسا کہ ہمہ گیر پریشانی۔ جس کے جاننے کا سب کو بجا طور پر دعویٰ
اور جس پریشانی میں ہر شخص بصد خوشی مبتلا ہے۔

حاکم و محکوم کا درمیانی تعلق روح سیاست ہے جس سے کسی کو
مغرب نہیں۔ مشاہدہ تجربہ اور تاریخ اس کے عناصر ہیں اور معاشرہ
کی نو پذیری اور تغیر پسندی کی وجہ ہر آن ترقی و تبدل کے امکانات
سے یہ دوچار ہے۔

وہ علم جو زیادہ سے زیادہ عمل پر منطبق ہونے کی کوشش کرتا ہے
اور چونکہ طبعی تغیرات اور جغرافی ماحول کی تبدیلی سے مشاہدے تجربے
اور تاریخ میں تغیر لازم ہے اس لئے ہر جگہ اس علم کے اصول یکساں نہیں
رہ سکتے پھر ہر مقام کی سیاست یکساں کیسے رہے؟

دنیا کسی نظام حکومت کی پابند ہوا اقتدار چند ہاتھوں میں رہتا
ہے۔ اصول حکومت جب بدلتے ہیں تو یہی اقتدار دوسرے چند
ہاتھوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ عوام کا ہر فرد کسی صورت بھی مقدر
نہیں رہتا۔

مقتدر انسانوں کی بے راہ روی کو محکوم اپنی پریشانیوں کا باعث سمجھتا ہے اور ان کی تبدیلی چاہتا ہے اور ذی اقتدار طبقہ کے پاس سیاست سے عبارت ”عوام میں ہیبت و خوف پیدا کرنا“ ہے۔ اور اسی میں وہ اپنی بقا سمجھتے ہیں۔

ساری دنیا میں آج کمزور کی سیاست خوشامد اور طاقتور کی سیاست مکاری ہے۔ جہاں ضعیف اور قوی کا معاہدہ ایک کی خود فریبی اور دوسرے کی حیلہ سازی ہے۔

ایسی ہی سیاست میں کیا ہوا وعدہ کل کی بات ہے جو گذر چکا۔ ظاہر ہے کہ وقت جا کر پھر نہیں آتا اور وقت کیساتھ معاہدہ بھی۔ اور اگر یہ معاہدہ باقی بھی رہے تو اس کی ترمیمات اور تبدیلیاں فقیر کی گدڑی کے وہ پیوند ہیں جو اصل کپڑے کی جگہ لے لیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کون و فساد میں قوی کی سیاست کے سامنے صالح کی سیاست کا کوئی مقام نہیں کیونکہ اس دنیا کی زبان میں اس کو سیاست ہی نہیں کہتے۔

طاقتور کے اقتدار کا تصور ہی سیاست کے لئے ایک محور ہے۔

بظاہر کتنی تسلی ہے کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں بیرونی قوتوں کا اقتدار و خیل نہیں۔ مگر کمزور ممالک کا نظم و نسق ان کی تجارت و صنعت

۷
پر ہمیشہ بیرونی قوتوں کا اثر رہتا ہے۔ ملک کے معادن زمین کی دولتیں
اگرچہ داخلی خزانے ہیں لیکن ملک کمزور ہو تو اس پر باہر کے سانپ مسلط
ہو جاتے ہیں۔ یعنی قوی کا اقتدار وہ دماغ بن جاتا ہے جس کے ہر اشارہ
پر جسم کے سارے اعضاء و جوارح حرکت کریں۔

اگر سیاست قانون فطرت کے ہم آہنگ ہو جائے۔ اور دوسروں
کے ساتھ انسان ویسا ہی سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس
کے ساتھ کریں تو فتنہ وہ فساد کا بڑی حد تک خاتمہ ہو جائے گا۔ اور سیاسی
نقطہ نظر سے انفرادی آزادی اور ملکیت کا حق یعنی فطری زندگی کی دونوں
خصوصیتیں محفوظ رہیں گی۔“

اگر سیاست سے مقصود حکمران اور محکوم طبقات کے درمیانی فصل کو
ٹٹانے کی کوشش ہو اور اگر سیاست سے عبارت حکومت کا ایک حالت کے
بہتر حالات میں منتقل ہونا اور اگر سیاست کا نتیجہ بیرونی طاقتوں سے مل جل کر
اپنی طاقت کو باقی رکھنا ہو اور اس طرح ہر آن قوی تر بننا مقصود ہو تو ایسا
علم مبارک ہے اور ایسی سیاسیات سے بیزاری گناہ۔

اصلاح یا انقلاب؟

”سیاسی غور و فکر کا مرکز ریاست ہے جس کے آغاز پر گفتگو خطرناک ہے“ جہاں نظم و نسق کے قائم رکھنے کے لئے حکومت کا کوئی دستور جاری ہو مگر چونکہ فطرت انسانی تغیر پسند ہے اس لئے طرز حکومت میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

شخصی حکومت ہوں یا جمہوریت آمریت ہو کہ اور کوئی نظام حکومت اصل میں عدل و داد کی وہ کوشش ہے جہاں حقوق کی حفاظت اور اجتماعی زندگی کی بہتر ترقی ایک اہم مقصد بن جاتی ہے۔

ہر ایک نظام حکومت اپنے نظام توازن کو کھو کر بدنام ہوتا ہے۔ اور جب حقیقی معنی میں اعتدال باقی نہیں رہتا تو متاثر ذہنیتیں انقلاب پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اکثر ایسے انقلابات افراط و تفریط کی طرف جا کر بظاہر نجات کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن چند دنوں میں پھر عدل و داد کے فقدان پر دنیا کسی نئے نظام کے لئے بے چین ہو جاتی ہے۔

مجنوب نیٹش نے یہ کیوں کہا تھا کہ ”حکومت ہرنیکی اور برائی کی زبانوں میں مشہور ہوتی ہے اور وہ جو کچھ بھی کہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی اُس کی ملکیت ہے وہ چوری کا مال ہے۔ حکومت میں اُس کو

کہتا ہوں جہاں تمام لوگ زہر خور ہوں خواہ اچھے ہوں یا بُرے حکومت وہ ہے جہاں تمام لوگ اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہوں خواہ اچھے ہوں یا بُرے۔ حکومت وہ ہے جہاں سب لوگوں کے سسک سسک کے خود کشی کرنے کا نام زندگی رکھا گیا ہے۔“

یہ صرف اس لئے کہا گیا کہ اس کے پیش نگاہ جو حکومتیں تھیں اُن میں توازن نہ تھا یعنی حاکم و محکوم میں محبت و احترام کے جذبے نہ تھے۔ نتیجتاً بغاوت کیش طبیعتیں انسانی ذہن کو مسموم کرنے کی فکر میں مشغول ہو گئیں اور بجائے اسکے کہ اعتدال و توازن کی تبلیغ کیجاتی اور انسان مصلح بننا وہ باغی بن گیا۔

سیاس انسان اصلاح و انقلاب میں فرق کرتا ہے۔ خصوصاً جب یہ محسوس و معلوم ہو کہ انسانیت خود متغیر ہے اور کبھی ایک حال پر راضی نہیں۔ حکومتیں اور اُنکی ساری سیاست اگر ہرے پن پر اتر آئے اور کچھ نہ سُننے اور سب کچھ کہے تو پھر انقلاب غیر متوقع نہیں۔ لیکن سُننے اور سمجھنے کے لئے تیار ہو۔ اعتدال و توازن کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اپنے ہوس کی قربان گاہ پر غریب رعایا کی بھینٹ نہ چڑھائے اور اپنی سیاست کو اخلاق کا ہم آہنگ بنا دے تو ایسی حکومت مبارک ہے خواہ وہ کسی شکل میں ہو۔

ایسی ہی حکومت میں بتدریج اصلاح ریاست کی نو پذیر ی پر دلیل ہے۔ اور ایسے موقع پر انقلاب کی ہر کوشش بے عقلی اور خود کشی کے مترادف ہوگی۔

ماضی کا فلسفہ مستقبل کی عقل سلیم^{۱۰} ہے اور گزشتہ کا تجربہ آئندہ منازل کے لئے نشان راہ۔ ہر ایجاد و اختراع ہر انکشاف و تعمیر میں بار بار اگر بنیادی تبدیلیاں کی جائیں اور ماضی پر بھروسہ کر کے کام ہمیشہ رجبہ سے شروع کیا جائے۔ تو ترقی کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ بالکل اسی طرح ریاست کی نشوونما کے لئے ماضی سے مستقبل کا ربط باقی رکھتے ہوئے اصلاح کے مساعی زیادہ کامیاب ہونگے اور انقلاب کی ہر تحریک چونکہ گزشتہ سے آئندہ کو منقطع کر دیتی ہے اسلئے مضرت رسان ثابت ہوگی۔

MAAB 1431

maablib.com

وقت کے پیشوا

کریوں پر آجانے کے بعد۔

نشہ حکومت میں چور، وہ مستبد دیوتا جو عام رعایا سے ہر آن پرستش چاہتے ہیں۔ جن کے دامن عوام کے دسترس سے باہر۔ جن کے گھر عوام کی پہنچ سے دور۔ اور جن کے لئے یہی دنیا جنت ہے۔

دیکھتے اور سمجھتے سب کچھ ہیں مگر اپنی بقا کے خیال سے چپ ہیں۔ رعایا کی طرف سے یاراعی کی طرف سے جب ایک بار اُن کا انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ منتخب کرنے والوں کا کم خیال کرتے ہیں۔

اُن کی ضرورت سے زیادہ تنخواہیں عوام کی قلیل آمدنیوں سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتیں تو اسی تناسب کے رعایا کے ساتھ ان کا سلوک بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ہر چیز کا سرکاری ہونا ان کے عز و افتخار میں اُس ہیبت و سطوت کو بھی شامل کر دیتا ہے جس سے عوام میں حق بینی و حق گوئی کے جذبات بُری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ احتجاج عن الخلق کی وہ کبریائی شان جس کا یہ اکثر مظاہر کرتے ہیں رعایا کو آخر کار بھڑکا دیتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہی بُت جو پھر سے زیادہ جامد رہتے ہیں پجاریوں ہی کے ہات سے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔

اچھی حکومت کا راز یہی ہے کہ اجتماعی زندگی کے اصلاحی تدابیر کے ساتھ ساتھ

حکمران و محکوم میں کھانے پینے اور رہنے سہنے کے طریقوں میں کوئی امتیاز نہ رہی۔
 یہ مسلم ہے کہ ہر ریاست اور اسٹیٹ کے لئے اس جماعت کا وجود لازم
 ہے۔ خوش قسمت ہے وہ ریاست جس کے حکام عدل و عفو، صداقت و ایثار کے
 مجسمے ہوں۔ ان ہی کی اچھائی پر حکومت اچھی اور ان کے کبر و نخوت مردود و استبداد
 سے حکومت بُری ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب حکومت کے پاس معیارِ تکریم و بزرگی دولت رہے
 تو وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ایک مستبد اور جابر نظامِ حکومت میں ہونا چاہئے۔ مگر جہاں
 مکرمت و افتخار کا معیار دولت نہ ہو۔ علم ہو صداقت ہو عمل ہو۔ وہاں نہ حکومت
 کی طرف سے استبداد ہوتا ہے اور نہ عوام کی طرف سے احتجاج۔

حکمران طبقہ کے پاس بزرگی کی قدروں کو بدل جانا چاہئے۔ کاش سونا
 چاندی اور جواہر کی پستی سے نگاہیں ہٹ کر اخلاق کی بلندی پر مرکوز ہو جاتیں۔
 یہ ہے اُس حکومت کی شان جو بے گناہی سے قریب تر ہوتی ہے۔

ایسی دنیا میں جہاں حکومتوں کی نگاہیں دولت نہ ہو عمل ہو وہاں
 عموماً مرکزی حکومت بہت زیادہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ جن کو روپیہ اور تونگری
 اُس مقام پر نہیں پہنچاتی بلکہ انکی صداقت خیر بینی اور خیر کوشی اس مقام کا
 ان کو مستحق قرار دیتی ہے اور اسی لئے وہ معاوضہ میں ضرورت سے زیادہ
 معیار مبادلہ نہیں مانگتے۔

ان کی ضرورتیں کم سے کم ہوتی ہیں اور زندگی نہایت سادہ و دکھائی کے
زیر اثر نہیں ہوتے اور اس طرح جب مرکز کے سارے افراد اپنے کردار کے خود
نگران ہوں تو سارے ملک میں چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار بھی انتہائی
محتاط ہو جاتے ہیں۔

مرکز کی بے راہ روی ملک بھر کی بے راہ روی ہے یعنی ملک کے
افراد کا دیانت سے ہٹ جانا مرکز کی بددیانتی ہے۔

وقت آگیا ہے کہ تائید سے بڑھ کر یہ تحقیق کو پسند کریں۔ کیونکہ یہ خود بھی کسی کی تائید نہیں کرتے۔ نقد و نظر سے جب غلطیاں منظر عام پر آتی ہیں تو غلطی کو محسوس کرنے کے باوجود اُن پر صرف اس لئے اصرار کرنا کہ احساس برتری کو ٹھیس لگتی ہے انتہائی نامعاذتہ اندیشی ہے۔ جس سے صرف انہی ذات ہی نہیں بلکہ ریاست کی نمونہ دہری متاثر ہو جاتی ہے۔

پھیلتی ہوئی ہے اعتمادی چھائی ہوئی ناامیدی ناقابل ذکر افلاس اور
عام جہالت یہ سب جنگ کے وہ میدان ہیں جو پانی پت اور واٹر ٹو کے
میدانوں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ اور جن پر فتح پانے کے لئے نسبتاً زیادہ جرات
ہمت اور استقلال کی ضرورت ہے۔ آج حکومت کے تدبیر و فراست کا
امتحان ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب و کامران رہیں گی!

۱۴ اخلاق

شاید اپنے زمانے کے حالات کے پیش نظر میکیاولی نے یہ کہا تھا کہ
”حکمرانوں کو بستر کے نیچے اخلاق کی کتابیں رکھ کر سو جانا چاہیے۔“ لیکن حکمران
طبقہ اگر اس نصیحت پر آج بھی چلے تو اُن کو اپنا بستر لیٹ رکھنا پڑیگا۔
اخلاق کو سیاست سے الگ کرنا فرد کی شخصیت میں انتشار پیدا
کرنا ہے۔ جس سے آخر میں مجموعہ افراد غیر منظم اور غیر مربوط ہو جاتا ہے۔

آج دنیا میں اخلاق کا تصور اضافی ہے۔ اور تمدن کے ساتھ ساتھ
اس کے تصورات بدلتے جاتے ہیں۔ عبادت گاہوں کی قدیم رسمیں۔ قربانی
کے پرانے رواج۔ ایذا کے ذات کے مہلک اور متعدی طریقے کبھی اخلاق
کے اعلیٰ اصول تھے مگر آج متمدن نسلوں نے اُن اصول کو بہیمیت اور
بربریت قرار دیا ہے۔

اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ قوانین حکومت کی بنیادیں اصول اخلاق
پر رکھی جاتی ہیں لیکن وہی اصول جو مسلمانوں پر مبنی ہیں اور غیر متعین ہیں کس کو
نہ ہے کہ کل دنیا ان ہی قوانین کو ماننے پر راضی ہو سکے۔ اور اُن کی بنیادوں کو
بد اخلاقی پر محمول کرے۔

اخلاقی قدیموں کی بنیاد اصول فرائض انسانی پر رکھی جاتی ہے

اور اجتماعی زندگی میں انسان اُصولِ فرائض کی ادائی کے لئے حکومت کا جبرِ پُرتا ہے۔ حکومتیں اس جبر کو انصاف سمجھتی ہیں اور اُصولِ فرائض انسانی حکومت کے منشاء و مفاد پر متعین ہوتے ہیں۔

یہ سچ ہے کہ ”ایک مکمل نظام حکومت کے پاس اُصولاً اخلاقی اور سیاسی معیار میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا“ لیکن خود حکومتوں کے عمل میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور اگر ایسا فرق پیدا ہو جائے تو ”اس کے معنی یہ ہیں کہ عملِ معیار پر پورا نہیں اُترتا“ درس اخلاقی سیاسی تخیل کے لئے ایک رہبر ہے۔ انسان کا حق آزادی ہے اور آزادی کی اخلاقی قدر یہی ہے کہ اُس کی آزادی دوسرے انسانوں کی آزادی میں خلل انداز نہ ہو۔ اور انسان اس اخلاقی فرض کو بغیر کسی جبر کے ادا نہیں کر سکتا اور عموماً یہ جبر ریاست اور سیاسی معاشرے کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر اس سیاسی معاشرے یا ریاست میں جہاں اخلاق صرف طاقتور کے مفاد کا نام ہو اکثر اُصولِ اخلاق کا تعین حکومت کے طریقہء عمل پر منحصر رہتا ہے۔ اگرچہ مفکرینِ عالم کے پاس اعلیٰ اُصولِ اخلاق میں اختلاف نہیں لیکن حکومتوں کے اخلاق تقریباً سب کے سب اضافی ہیں جن کو کسی اور محاورہ سے یاد کرنا ہوگا۔

عموماً اُس انسانی آزادی کو معیار اخلاق سمجھا جاتا ہے جہاں لاکھوں انسانوں کے انتشار کو حکومت اپنا مفاد سمجھے لیکن ذی شعور انسانوں کی

فکر و عقل سے استفادہ نہ کیا جائے جہاں چند سری حکومت اپنے بقا،
 و استحکام کے لئے ہر اس قانون کی تعمیل کو اخلاق سمجھے جو دوسرے کسی
 نظام حکومت میں ظلم و استبداد کے ہم پلہ قرار پائے۔

آزادی کے صحیح معنی یہ ہیں کہ "انسان کے تمام ذہنی اخلاقی اور روحانی
 قوی کا نشوونما ہو" اور وہ معراج کمال کو پہنچے۔ انسانوں کو ایسی آزادی
 کی طرف مائل کرنا حکومتوں کا واحد فرض رہا ہے۔ اور حکومتوں کی ایسی
 ہی کوشش انسانوں میں اخلاقی احساس کو قوی سے قوی تر کرتی جاتی ہے۔
 یہ سچ ہے کہ اگر حکومت انسان کو خود مختار چھوڑ دے تو سیاسی اخلاقی

زندگی کا ہر بلند مقام ختم ہو جائیگا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسان جبراً کسی
 مادی نظام کا پابند کر دیا جائے تو پھر بھی اس کا نیاک ہونا لازم نہیں۔ فطرت
 انسانی کے غائر مطالعہ کے بعد درمیانی راہ کو ڈھونڈنا جذبات کے دھارے

کو اعلیٰ مقاصد کی طرف موڑ دینا۔ اور سماجی کے عنوان بدل کر غیتوں
 پر تقابلیانہ ایک منظم اجتماعی زندگی کا اعلیٰ ترین نصب العین ہے۔

لیکن کسی حکومت کا کیا حال ہو جہاں فلسفہ اخلاق عملی زندگی پر منطبق
 نہیں۔ جہاں اخلاق کو زندگی کے بنیادی پیمانے نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جہاں

نفاذی اور سرکاری زندگی کے اخلاق میں فرق ہو۔

افراد حکومت کا کاروبار حکومت میں انہماک یقیناً ضروری ہے۔

لیکن مظلوم درخواست گزاروں سے گریہ و احتراز کے لئے کثرت کا رکنا غدر
اور وقت کی کمی کا بہانہ اصول اخلاق کو تو انہیں حکومت سے جدا کر لینے
کے مترادف ہے۔

افراد حکومت کی طرف سے دیانت داری اور راستبازی کا بار بار
اظہار ہوتا ہے لیکن عوام حق رسی سے محروم ہیں۔ سفارتوں سے مرغوب
نہ ہونے کا اعلان ہے لیکن کمزور اور قوی کی سفارشات میں فرق ہوتا ہے
اور اسی طرح کی بہت سی بے اعتدالیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ انکے ابروؤں کے
بل اور پیشانیوں کی شکلیں ملک کے عام اضطراب کی ذمہ دار ہوتی جارہی
ہیں۔ نظام حکومت میں تبدیلی کا بار بار نعرہ ان ہی کی ٹیڑھی نگاہوں اور
بد زبانوں کا مرہون منت بن رہا ہے۔

رائے عامہ کی طاقت ذرا بھی کمزور پڑے تو یہ مراض اور متعدی
ہو جائیں گے۔

آزاد شعلے

ہر ذی حیات اپنی اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ بولتا ہے اسی طرح انسان بھی مگر یہ بھی نہایت معقول بات ہے کہ انسان کے سوا کوئی ذی حیات ”بیہودہ بکواس“ نہیں کرتا۔ وہ گندگی اور زہر جو ایک آٹا کی نمائش میں بے موقع تقریر سے پھیلا یا جائے انتہائی مہلک ہوتا ہے۔ بے وقت کی باتیں وہ شعلے ہیں جس سے بولنے والا اپنا اور اپنی قوم کا خرمین حیات بھونک دیتا ہے۔ جہاں آتش فروانجمنوں کے پہونچتے پہونچتے سرب کچھ جل جاتا ہے۔

قوموں کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اکثر چند بے محل سخت جملوں نے فائدہ اٹھایا اور قبیلے سے گذر کر پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ عدالت کے اکثر مقدمے اور جنگ کے بیشتر میدان زبان کے بے موقع استعمال کے نتائج ہیں۔

قوموں کی تاریخیں عوام کی پسند پر کی جاتی ہیں اور یہ سوچ کر کہ سننے والے حیا سننا چاہتے ہیں وہی انداز تقریر اختیار کیا جاتا ہے جہاں لفظوں کا غلط استعمال جذبات کی رو میں خود لفظوں کی ملاقتیں کھودیتا ہے۔ نتیجہ تو یہی ہوتا ہے کہ کسی سے شکر انا چاہتا ہے مگر جب وہ

منتشر ہوتا ہے اور افراد تنہا ہو کر اپنے اپنے گھر لوٹتے ہیں تو بھڑکائے
جانے کے باوجود طبیعتوں کی دلی ہوئی آگ نہیں بجھ سکتی فقط اس لئے کہ
تقریر جمع کے لئے ہوتی ہے فرد کے لئے نہیں ہوتی۔

فرد کی خانگی زندگی اس کی گھر کی کشمکش اور روزمرہ کے جھگڑے
جو ممکن ہے کہ کسی بولنے والے نگاہوں میں ہوں مگر اس کے الفاظ ان
سب پر اثر انداز ہو سکیں تو پھر ساری خطابت کی قوتیں فرد کی اصلاح
سے عاجز ہو جاتی ہیں۔

انقلابات کی ذمہ دار اکثر خطابت ہی رہی ہے۔ مگر دور بین حکمت افراد
کی مسلسل تربیت سے وہ دور رس نتائج پیدا کر لیتی ہے جو جمع کے وقتی
اور فوری اثرات سے کہیں زیادہ موثر ہے۔

مقرر ملک و قوم کے لئے بظاہر اپنے زور بیان سے حیات کی بیماریاں
دکھلاتا ہے۔ مگر اکثر بولنے والے کا طوفان ہوس قومی بیماریوں کے لئے عرصہ
بن جاتا ہے۔ ذاتی مخالفتیں، ہسٹ و مہر می، اپنی بات کی پیچ، نفسیات
جمع کا نتیجہ یہ وہ چند امور ہیں جو مقرر کے وقتی جوش اور جمع کے آبی ہیجان
میں دوا می تباہیوں کا باعث بنتے ہیں۔ وہ زبان جس کو عقل کے تابع رہنا
چاہیے اکثر عقل کو اپنا تابع بنا لیتی ہے۔

حکومتیں جن کی یاد ہمیشہ تازہ ہوتی ہے اور جن کا حافظہ فکر انتقام میں

کبھی کمزور نہیں پڑتا جو اپنے وقار و عظمت کے بقا کے تصور میں کسی تنقید کو
اچھی ہو یا بُری برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی مستبد طاقتوں سے ہر آواز کو کچل
دیتی ہیں یہاں اچھے بھی مارے جاتے ہیں اور بُرے بھی۔ اچھوں کی موت قربانی
ہے مگر بُرے اپنی تباہی میں قوم کو بھی لپیٹ لیتے ہیں۔

زبان کی قوتوں کا اندازہ جن کو ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ خود غرض نہ ہو
اور فتنوں کا میجھ استعمال جانے تو آزادی تقریر کے مطالبہ کی ضرورت ہی
باقی نہیں رہتی۔ کیا قیامت ہے کہ وہ زبان جو بولنے والے کے ادنیٰ ارادہ کی
پابندی ہو غیروں سے اظہارِ مدعا کی جھجک مانگے اور عجیب بات اس دور کی
یہ ہو کہ آزادی تقریر کا مطالبہ عموماً اختیار کرے اور حکومتوں کی ”ایک نہیں“
اس طلب کو اصرار اور ہٹ میں بدل دے۔ قید خانے بھر جائیں اور انسان
کا پھر احترام اور ایسٹیاں جائے۔

بولنے والے کے لئے مناسب الفاظ کا وقت پر استعمال اور حکومتوں
کے لئے وقت کا احساس اور مناسب تعاون وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

عدل

جس کا غلط مفہوم خود ایک ظلم ہے۔

کس نے کہا یا کہ مراج کی یکسانیت کو عدل کہتے ہیں۔ کوئی شے بے محل ہو جائے تو اس شے کا مقصد مفقود ہو جائیگا۔ عدل یہی ہے کہ

ہر ایک کو حسب صلاحیت حصہ لے۔ نہ یہاں اکثریت کے مطالبات سے مخالف رہنے کی ضرورت ہے اور نہ اقلیت کی اصابت رائے سے بے اعتنائی برتی جاسکتی ہے۔ اس پھیلی ہوئی کائنات

میں ذرہ سے آفتاب تک ہر شے کا ایک وزن ہے اور اس وزن کی ایک قدر۔ لیکن یہ وزن جسم کا نہیں افادیت کا ہے اور قدر اسی قیمت پر منحصر ہے۔ افراد میں افادیت کی کمی و بیشی پر قدریں بدلتی رہتی ہیں۔ اور

ان ہی قدروں کے اعتبار سے ان کا موزوں صلہ عدل ہے۔ حق بینی و حق شناسی کے ساتھ ساتھ حق رسی بھی لازمی ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو ظلم ہے۔ ایک مختصر سا سوال بند حالات پر روشنی ڈالنے کے لئے

کافی ہے۔ کیا واقعی حق پہچانا جاتا ہے؟

کیا حق کو پہچان کر حق رسی کی کوشش کی جاتی ہے؟

کیا خدمتوں کے لئے واقعی صلاحیتیں ڈھونڈی جاتی ہیں؟

کیا حکومت کے بااقتدار افراد اپنے عزیزوں کی موجودگی میں دوسروں کو حکومت کے قابل سمجھتے ہیں؟

”کیا اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے کم درجہ افراد کی صلاحیتوں اور ان کے دماغی کاوشوں کو مقتدر حکام اپنے مساعی کا نتیجہ بتلاتے ہیں؟ کیا صرف عدلیہ کے لئے عدل ہے عاملہ کے لئے عدل نہیں؟ کیا عدل و انصاف کی بارگاہیں صرف غریب و متوسط طبقات ہی کے لئے ہیں؟

کیا افراد حکومت کے ہاتھوں کیا ہوا ظلم بھی کسی عدالت میں انصاف کو پہنچتا ہے؟

کیا واقعی سزا مناسبت جرم پر دیکھائی ہے؟

کیا یہی رسم ہے کہ سزا میں تخفیف کی جائے؟

کیا عدل کا نام لیکر جرم کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے؟

کیا یہی عدل ہے جس سے عاجز ہو کر دنیا ایک نئے نظام کو ڈھونڈے۔

کیا یہ طریقہ نہیں بدلے جاسکتے ہیں؟

۲۳ فریب من

توہین اپنی جبلت اکتساب کی وجہ لڑ پڑتی ہیں اور نوا میں قدرت پر جب تھوڑا سا قابو انسانوں کو حاصل ہو جاتا ہے تو سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ جنگ کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ لڑائی کے خاتمہ پر صلح کے خواب دیکھے جاتے ہیں جس کی تعبیر پھر عالمگیر جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے۔ کیونکہ صلح خود ایک حالت جنگ ہے۔ جب تک امن کا کوئی ذمہ دار نہ ہو۔ اس دور و فکر ارستے عاجز ہوتا ہوا انسان ایک ایسے عمل کا متلاشی رہتا ہے جہاں حقیقت میں ایک طویل عرصہ کے لئے جنگ کو رد کر کے تدابیر پر غور کیا جاتا ہے۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ابن آدم سفاک دمار اور فساد فی الارض سے دور ہو جائے۔ اگر نوع بشر یہ راز مالا تھلاؤن آشکار کر دیا جائے تو شاید کوئی صورت نجات کی نکل آئے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ فتنہ کو فتنال سے دفع کیا جاتا ہے لیکن جب خود فتنال فتنہ بن جائے تو پھر لڑائی کے رکنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔

الہامی درس جس کو قدیم و کہنہ سمجھا گیا وہ تو یہی تھا کہ جنگ کے بعد

فلاح میں احساس برتری اور مفتوح میں احساس کمتری نہ ہو۔ اولاد آدم کو خواہ وہ کہیں ہوں ایک سمجھا جائے۔ معیار بزرگی دولت نہ ہو بلکہ ایک ہی زندگی جس کو تقویٰ کہتے ہیں معیار بزرگی قرار پائے۔

ہزار کروڑوں بدلتے بدلتے کے بعد آج دنیا کے سارے مفکر مختلف منشورات کے ذریعہ اور مختلف آزادیوں کے اعلان کے بعد یہ ضروری سمجھنے لگے ہیں کہ نوع انسانی سے نسل و رنگ کے امتیاز کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے۔

ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس قابل نہیں کہ وہ دوسری قوم کو اپنے نظریات کا غلام بنائے اور نہ کوئی قوم دوسری قوم کے مفادات کی این بن سکتی ہے۔

شاہد علی الہامی تعلیم ہی تھی کہ کائنات کی ساری چیزوں میں نفس انسانی کو سب سے زیادہ مستم سمجھا جائے۔ مگر جب نسل و رنگ کے امتیاز پر ایک قوم نے دوسری قوم کو محکوم رکھنے اور اپنی سلطنت کی وسعت کے لئے دوسری قوموں کی زرخیز زمینوں کو اپنا بنانے کی کوشش کی تو یہ احترام جاتا رہا اور انسان کا بڑے حقیقت قرار پایا۔ عمام فونیزئی اور ساملیہ لڑائیاں رونما ہوئیں۔ اس طرح انسان مستم نہیں بلکہ طاقت رکھنے والی قوم مستم قرار پائی اور بقائے اقویٰ کا قانون نافذ

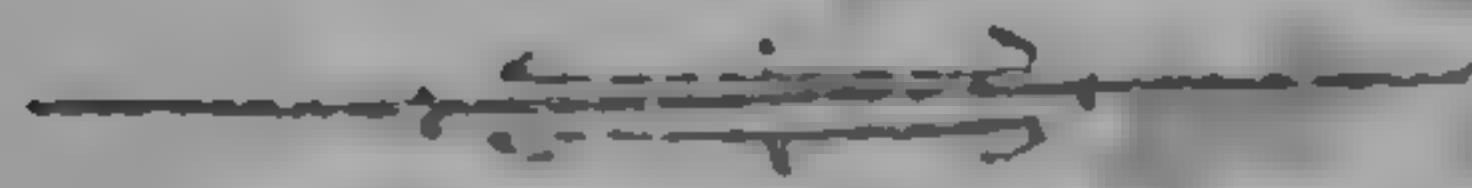
انسان کی آزادی اور مساوات کا پرچار کرنے والے ہمیشہ عالمگیر
لڑائیوں سے تھکا کر خود اپنی بقا کے لئے کمزور قوموں کی آزادی کا اعلان
کرتے ہیں یہ اندازِ عفت بیچارگی کے سبب ہے۔ انسان کا احترام منظور نہیں
کیونکہ ابھی ان پر انسان کی "وحدتِ خلق و بعثت" کا راز آشکار نہیں۔

مابعد جنگ زمانے میں تعمیر نو کے لئے منصوبہ بندیاں ساری دنیا میں
عام ہیں۔ مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو جنگ نظریات کے اختلاف کی وجہ سے
ہوئی ہو اس کو نظریات کا عالمگیر اتحاد ہی ختم کر سکتا ہے جس کا کوئی امکان
نظر نہیں آتا۔ فسادِ قوموں نے یہ تو واضح کیا کہ چار آزادیاں یعنی انبازِ طلب
کی آزادی، مذہب کی آزادی، خودی کی آزادی اور احتیاج سے آزادی عالمگیر
امن کے لئے ضروری ہیں۔ لیکن منکرِ انسانی نے اس کا اندازہ نہیں کیا کہ سب
کی آزادیاں مستقبل میں پھر سب کی قید کا دیباچہ ہیں جن کا نام لے کر جنسِ عام
کے لئے دنیا کے بازاروں پر قبضہ ہو گا۔ کلیسا کے سفیر پھر فوجوں کے علمبردار
بنیں گے۔ بڑھتی ہوئی آبادیوں کے لئے نئی زمینوں پر قبضہ ہو گا۔ جا
انتفاع و اجتنار کے ذریعہ نادار اور مفلس انسانوں کو غلام بنا پڑے گا
سائنس کی تخریبی جدوجہد کمزور قوموں کے لئے ایک مستقل خطرہ رہے گی۔
ان سب امور کی موجودگی میں امنِ عام کو باقی رکھنے کی کوشش ایک

سعی غیر مشکور سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی۔

آج دنیا جن اصولوں کو کہنہ و قدیم سمجھتی ہے اور مذہب سے منسوب کر کے ان کی اہمیت کو گھٹانا چاہتی ہے شاید پھر وہی اصول دنیا کو امن کا ثرہ دے سکتے ہیں وہی اصول تھے کہ نسل و رنگ کا امتیاز مٹایا جائے۔ مشرق و مغرب کے انسانوں میں تنہا مساوات نہیں اخوت کو قائم کیا جائے۔ صرف امداد باہمی کے اصول پر نہیں بلکہ بر و تقویٰ پر تعاون کو لازم قرار دیا جائے۔ کسی قوم کی دشمنی کے باوجود عدل سے عدول نہ کیا جائے اور پھر سب سے آخر میں اور سب سے اہم اس وحدت فکر کو پیدا کیا جائے جو ایک واحد حقیقی کے سامنے ہمیشہ ذمہ دار رہے اور انسان دیں کی بندگی کو نہیں بلکہ خالق عالم کی بندگی کو اپنا منصب حیات قرار دے۔

بہر حال دو ہی صورتیں۔ دجاتی ہیں یا دنیا مذکورہ اصولوں پر عمل کرے اور یا پھر امن کے نعرہ زبانی دعووں سے ایک اور جنگ کیلئے ہمت حاصل کرے۔

صبر آزما منزل

دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی جس کو
دلائل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ دنیا کے گونا گوں مسکین
ہیں جن کو سمجھانا اور اُن کے وجود پر فلسفہ و منطق سے روشنی ڈالنا کسی
مفکر کا کام نہیں رہا۔ زندگی عام ہے اور زندگی کے ساتھ دروہی عام۔
مسرت آنی و فانی ہے اور مصیبت باقی و دائم۔ انسانوں کی اکثریت
اس زحمت و تکلیف میں مبتلا ہے جس کا اظہار ناممکن ہے۔

بیماریوں سے فریش ہزاروں انسان۔ قاقوں کی تکلیف سے جہاں
بلب لاکھوں آدمی تن ڈھانکنے کی استطاعت نہ رکھنے والے کروڑوں
بندے اسی سر زمین پر رہتے اور تڑپ تڑپ کر اسی زمین کے اندر
پناہ لیتے ہیں۔

ماں باپ کے لئے سب سے زیادہ محبوب شے انکے بچے ہیں۔ جن کا
قاقوں میں بلبلانا سردی میں اکڑنا دھوپ میں تھلنا اٹھنا بیماریوں میں
سکنا اور پھر اُن سب پر ماں باپ کی مجبوری وہ قیامت خیز مناظر
ہیں جو شب و روز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ گھر کی بربادی، شوہر
کی موت، یتیم بچوں کی درپردہ کی دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر ان کا ترسنا

اور محروم رہنا یہ سب کچھ وہ حقائق ہیں جن سے انکار کی مجال نہیں صحت
 و بیماری کی دونوں صورتوں میں غریب انسانوں کا صبح سے شام تک
 محنت کرنا اور پھر بچوں کو پیٹ بھر روٹی نہ دے سکرنا کچھ کم مایوس
 کن نہیں۔ اور پھر اس مزدور کا ضعیف و مفلوج ہو کر نا اُمید ہو جانا
 اور پیٹ بھرے انسانوں کی طرف غضب آلود نگاہوں سے دیکھنا
 افسانہ نہیں حقیقت ہے۔ کیا یہ سب اسی لئے ہے کہ

قدرت نے ان کو منتول اور تو نگر گمراہوں میں نہیں پیدا کیا؟ کیا یہی
 صورت حال باقی رہتی اگر ان کے پاس بھی وسائل دولت فراہم ہوتے؟
 پھر دنیا کیوں گھبرا اٹھتی ہے۔ جب یہ پریشان روزگار انسان احتجاج
 کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ جب ان مصیبت زدوں کو اس کا یقین ہے کہ
 سب آدمی اولاد ہیں مگر مراعات اخوت سے محروم ہیں۔

ذی استطاعت خاندانوں پر بھی ایک وحشت کا دور گزرا ہوگا
 لیکن وہ مقدرست ہوا ان کے دماغ کی کاوش کا نتیجہ مکاری و فریب
 دہی کی وجہ سے ہوا نظریات فیاض کا علم یہ بہر حال وہ آج دولتمند اور یہ
 پریشان حال ہیں۔

مملوں کے مقابل ان کے فستہ حال بیوپارے، عیش و تنعم کے مقابل
 ان کی فاقہ کشی، تیز رفتار سواروں کے مقابل ان کے تھکے ہوئے پاؤں اور

پھر کس پرسی کے عالم میں ان کی موت، یہ خاموش طعنے، یہ پر شکوت بددعا، یہ
 سامانِ قہر بنتی جا رہی ہیں جس سے اہل دولت کی نیند اڑ چکی ہے۔ لیکن
 اپنے کو حق بجانب سمجھتے ہوئے وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ سب کچھ قیامت
 کے ہیں جس میں صلاحیتیں نہ دیکھیں دولت دنیا سے محروم کر دیا اور حطِ ملت
 کسی کو دولت دنیا سے مالا مال کر دیا۔ کسی اچھی تسلی اور بے حس زندگی بسر
 کرنے کے لئے کیسا اچھا استدلال۔

لیکن واقعی دولتمندوں کی غلط کیا ہے؟ جاگیردار طبقہ نے کیا
 غلطی کی ہے؟ ایک نے داغی کاوشوں سے روپیہ حاصل کیا دوسرے
 نے آبائی دولت ورثہ میں پائی۔ ان کا دولتمند ہونا یا دولتمند رہنا ان کی
 کیا غلطی ہے؟ کیوں وہ موردِ الزام و طعن ہیں؟ اس لئے کہ روپیہ
 اُن کے پاس ہے یا اس لئے کہ روپیہ کا مصروف درست نہیں۔ اگر دنیا
 اس بات پر اُن کو مطمئن کر رہی ہے کہ وہ صاحبِ ثروت ہیں تو یہ فکر
 کی غلطی اور نفس کا فریب ہے۔ خود مغفلس رہ کر تو نگر کو برا کہنا حد ہے
 اور اگر دولت کے غلط مصروف پر اعتراض ہے تو وہ انسان جو واقعی معین
 کے سانپ ہیں اور خانہ دولت کے دربان اس طعن و تنقید کے یقینی
 مستوجب ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اُن کو مصروفِ زر کے اُمول بتلانا چاہیے
 اور ان کی کوتاہ بینی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ کسی کی ملک کو

چھین لینا امن کے منافی ہے اور ایسا مشورہ عاجلانہ مشورہ ہو گا۔ اس لئے
 کہ امیر ہوا غریب زندگی کا وقت سب کا معین ہے اور سب کی ملکیتوں میں
 ”وارث و حوادث دو برابر کے شریک ہیں“ اسی لئے دولت کے مصروف
 کو پہلے دل صبح کر دینا عقل والوں کا شعار رہا ہے اس کے باوجود اگر کوئی
 خود فریبی میں مبتلا رہے تو انقطاع مدت اور زوال نعمت کے قانون کی
 زد میں وہ آ پڑے گا۔

نظام جاگیر داری حکومتوں کی ضرورتوں پر پیدا کیا ہوا ایک ادارہ
 ہے کہ ان ضرورتوں کے ختم ہو جانے پر اس ادارے میں قوت و طاقت
 نہیں ہوتی۔ اس ادارے میں وہ انسان بھی ہیں جن کی قربانیاں جن کے
 اشار و فدویت کے کارنامے جن کی سرفروشیاں اس امر کی مستحق تھیں کہ
 حکومت ان سے مناسب سلوک کرتی اور ان کو مصائب دنیا کے خوفناک
 شکنجوں سے دور رکھا جاتا۔ ان جبری اور بہادری انسانوں کی نسلوں میں
 یقیناً آج بھی انسانی ہمدردی منہض شناسی، درد مندی باقی ہے۔
 ان کو صرف یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں۔
 (۱) فکر کا انقلاب۔ (۲) سائنس کا منہض پر اثر (۳) مواصلات

کی وجہ بیرونی دنیا کا ربط و ضبط (۴) راسخہ عمامہ کی طاقت (۵)
 فوجی صلاحیتوں کو جمہور میں ختم کر دینے کی کوشش۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ

جن سے حکومتوں کے نظام متزلزل ہو رہے ہیں تو انفرادی زمینداری اور شخصی دولت کا کیا مقام ہے۔

عام انسانوں کا درد اگر انکو بے چین نہ کر دے فاقہ کشوں کی جھوٹے اگر یہ متاثر نہ ہوں۔ یتیموں کی فریاد اگر ان کے کانوں تک نہ پہنچے اور یہ عادتاً اپنے فرائض سے غافل ہو کر قانون حق کے معین کردہ ٹیکس کو بھی ادا نہ کریں تو ان کی تباہی قریب سے قریب تر ہو جائے گی اور ایسے ہی انسانوں کے لئے تقسیم زر کے وہ نظریات قاتل ہو جائیں گے جو ہر انسان کو ذاتی ملکیت سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔

لیکن صاحب درد و ولتمندوں کا وہ طبقہ جو اپنے عمل کو "قل العفو" کی تفسیر بنا کر پیش کر رہا ہے (یعنی۔ جب یہ پوچھا گیا کہ کتنا انفاق کیا جائے تو یہ جواب ملا کہ "جو بچے") تقسیم زر کے ہر غلط نظریہ کی دستبرد سے بچا رہے گا۔

آمدنی کے ذرائع جب موجود ہیں تو بچے ہوئے روپے کو بڑی صنعتوں میں لگا دینا اور ان صنعتی کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو اس کے نفع و نقصان میں برابر کا شریک رکھنا اور ان ہی مزدوروں کی رائے پر افسروں کا انتخاب یہی وہ چند امور ہیں جن سے مزدور بھی مطمئن ہو سکا اور دو لتمند بھی۔

بچے ہونے روپے سے مدرسوں، عبادت گاہوں، دواخانوں
اور اسی قسم کے فلاح عامہ کے کاروبار اگر جاری کئے جائیں تو پھر تقسیم زر
کے مطالبہ کا کیا مقام رہ جاتا ہے۔

مارکس ماحول سے مجبور تھا اس لئے ماحول کی تخلیق تھا۔ اس نے
تو نگروں کی بے اعتنائی بھی دیکھی اور بے کسوں کی موت بھی۔ اس کی
نگاہوں میں اس کا اپنا ملک تھا اور اس ملک کے دولتمندوں کی
عیش پسندیاں تھیں جب کہ غریب سسک سسک کر مر رہے تھے لیکن
اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ تل انعمو کا بھی ایک الہامی نظریہ موجود ہے تو پھر
وہ یا اس کے ماننے والے اور اس کے نظریات پر نظام حکومت کی بنیاد
رکھنے والے نوئیں انقلاب نہ پیدا کرتے۔

مقتصد سب کا یہی ہے کہ دولت سیال رہے جامد نہ ہو مگر اس
کے لئے کیا وسائل اختیار کرنا چاہیے وہ فطرت انسانی کے کسی کامل
معلم سے پوچھئے جو نفس انسانی کی گہرائیوں میں ڈوب کر اس مسئلہ کا
حل نکالے۔ دولت کو ہمیشہ پسند ہاتھوں میں رہنا ہے اور
دولت ایک نشہ آور چیز ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ نشہ نہ چڑھے بیعت
اعتدال پر ہو تو وہی دولت جو گناہوں کا مرکز ہے نیکیوں کی بنیاد بن جاتی
ہے۔ جس نہایت دنیا کو باقیات الصالحات بنانے کی کوشش ہر غدر

۳۳
و مکر اور ہر دشمنی و بغاوت کا خاتمہ کر سکتی ہے۔

کون ہے وہ درد بھرادل جو ان تجاویز پر عمل کرے جو اپنی آمدنی میں خرچ کا تعین کر کے باقی سب بندگانِ خدا کیلئے صرف کر دے جو خود آرام سے رہے مگر دوسروں کے درد دکھ سے غافل نہ ہو۔ کون ہے وہ تو نگر جو اپنے کو امین جانے اپنی ذات کو ذریعہ تقسیم دولت قرار دے اور اپنے ہاتھوں کو خزانوں کی بہتی ہوئی نالیاں فرض کرے کہ جس سے دولت سیال ہو کر بہتی نظر آئے۔ حقوق العباد کا ادا کرنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے اور بندگانِ خدا کی پریشانیوں میں بے چین ہو جانے والا دل سب سے زیادہ منحصر ہوتا ہے۔

مارکس کا ”معاشرتی نظام انسانی زندگی کے کسی اور پہلو کے پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا“ وہ مزدوروں کی مصیبت و تکلیف کا تو اندازہ کرتا ہے لیکن اپنے ماحول سے مجبور ہو کر چند دو متمندوں کے دلوں میں درد اور تڑپ پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ وہ انسان کی نیکی پر بھروسہ کرنا نہیں چاہتا لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ انسان کی نیکی سے قطعاً انکار کرنا بھی فکر کی غلطی ہے۔ نوع بشر کی ہر فرد بد نیت نہیں اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر زارہ کی نیک نیتی پر حملہ کر کے دنیا کے سارے مزدوروں کو کیوں نیک نیت سمجھا جائے؟

فطرت فیاض جہاں ہر ایک انسان کو دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے اور محفوظ

کرنے والا دل و دماغ عطا کرتی ہے تو ہر فرد کے باطن میں وہ احساس در

بھی مقدر کر دیا جاتا ہے جو اگر بے عملی سے کسی ایک انسان میں مُردہ ہو جائے

تو سناٹا شرہ، حکومت، رائے عامہ اس کا احتساب کرے۔ لیکن اس کے

باوجود کہ انسان کے باطن میں کچھ نیکیاں بھی ہیں قدرت اور اس کا قانون

حکومت اور اس کا نظام، سزا و جزا کے خوف و طمع سے ان نیکیوں کو

اُتھارے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس طرح وہ نیکیاں رو بہ عمل آتی ہیں۔

تقسیم زر کے بہانے دو ٹمنندوں کو فوری ختم کر دینا گویا۔ ملک کے

خزانہ ہائے آب کو یکایک توڑ دینا ہے اُن کو باقی رکھتے ہوئے اُن خزانوں

سے شو کی آبادی کو متصل رکھنے کی کوشش کرنا ایک چھے نظام حکومت کی دلیل ہے۔

روٹی کے مسئلہ کا حل یہ نہیں کہ دنیا میں خویشین انقلاب برپا کئے جائیں

حکومت کو چند ہاتھوں سے نکال کر دوسرے چند ہاتھوں میں منتقل کر دیا جائے۔

اکثریت کے ہر مناسب و نامناسب مطالبہ کو قبول کر لیا جائے۔

روٹی کے مسئلہ کو حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درس اخلاق کو عام کیا جائے اور

کو قبول استعمال بنایا جائے۔ منہس کو عزم اور تونگر کو ایشار کا سبق دیا جائے عام

و محکوم کی درمیانی توجہ کو پائا جائے۔ معیار تحریم و بزرگی کو بدل دیا جائے اور یہ

بھی واضح رہے کہ لاکھوں کو نیک بنانا اتنا آسان نہیں جتنا کہ چند انسانوں کو۔

یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ساری دنیا کا معاشی نظام بھی یکساں نہیں رہ سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ دنیا کا کوئی انسان کبھی بھوکا ہی نہ رہے۔ لیکن حتی الامکان معاشی دشواریوں کو دور کرنا ہمارے لئے لازم ہے۔ اور ایک عام حالت اطمینان کا پیدا کرنا ہمارا فرض۔ مذہب حق کے اصول و قوانین آج بھی انسانیت کیلئے وجہ سکون ہیں۔ جہاں اکتسابِ معیشت کے طریقوں کو یکساں نہیں بلکہ حق معیشت کو یکساں قرار دیا گیا ہے کہ جو جتنا چاہے حاصل کرے مگر سب کو ملے۔

روٹی کا حل نکالنے کیلئے مذہب کو ختم کر دینے کی کوشش سب سے زیادہ خطرناک ہوگی اس طرح سے لاکھوں اور کروڑوں انسان اُس باہمی احساسِ درد و محبت کو بھی کھو دیں گے جو چند دولت مند انسانوں کے دلوں میں نہ دیکھ کر ایک عالمگیر انقلاب کی بناء رکھی گئی تھی۔

انسانی ترقی صرف معاشی نظام کی نشوونما نہیں۔ "معاشی نظام کی نشوونما" ہے۔ جہاں معاشرے کو نیکی کی راہ پر لگانا ہر مفکر کا فرض ہو جاتا ہے اور معاشرے کی نشوونما کا ایک جزو اس کا معاشی پہلو بھی ہے۔ اس لئے معاش کو زندگی کے ہر پہلو پر محیط سمجھنا زندگی کو اسکی اعلیٰ قدروں سے محروم کر دیتا ہے۔

کیا یہ حقیقت ہے کہ فکر انسانی کی نشوونما صرف تقسیم زر کے مسائل پر منحصر ہے تو پھر سلسلہ سے پہلے دنیا میں جتنے عظیم المرتبت مفکر آئے جنکے افکار پر ہمارے

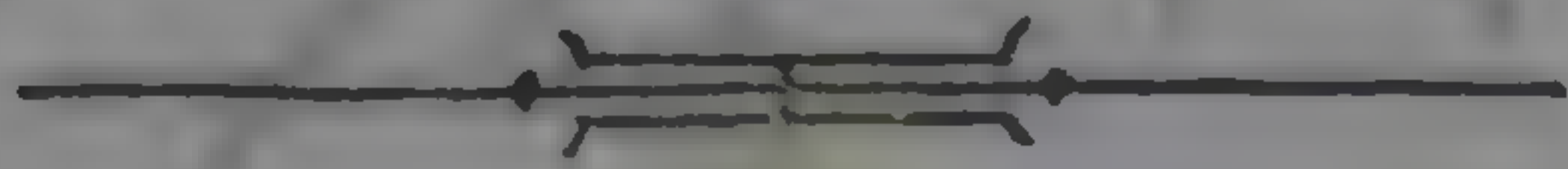
تمدن و تہذیب کی عمارت کھڑی ہوئی ہے کیا وہ سب اسی معاش کے
 تعلق خاطر ہی سے سوچ رہے تھے وہ مفکر جنکی زندگیاں مزدوروں کی زندگیوں
 سے پریشان نہ گذریں۔ وہ مفکر جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں اور
 اور وہ مفکر جنکو شہر بہ شہر دیار بہ دیار جلا وطن ہو کر پھرنا پڑا مگر جنہوں نے
 صرف اپنے افکار سے انسانی رجحانات کے دھارے کو بدلنے کی کوشش
 کی اصلاح کا پرچار کیا انقلاب کا نہیں اور اسی میں انکی زندگیاں ختم ہو گئیں کہ
 نوع انسان کو نیک بنایا جائے۔

اگر یہ حقیقت ہے کہ انسان سے اولین باپ کے گناہ کا بدلہ لیا جا رہا
 ہے اور اسی پاداش میں اس کو فطرتِ بدلتی ہے تو پھر اچھائی کی ہر کوشش
 بے سود ہوگی اور اچھائی کی کوشش کون کرے؟ وہی گناہگار باپ کا
 گناہگار بیٹا۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر انسان کی سوئی ہوئی فطرت نیک کو
 بیدار کرنا اس کو نیک منازل پر پہنچانا اس کے لئے نیک ماحول کا پیدا
 کرنا ہر نیک انسان کا اولین فریضہ ہوگا۔

نوع انسانی کے اصلاح کی ہر کوشش قابلِ مبارکباد ہے لیکن کسی
 خاص نظر سے کیسا ہے جب کوئی ادارہ یا انجمن یا سوسائٹی ظہور پذیر ہوتی ہے
 تو یہ سمجھنا سخت دشوار ہو جاتا ہے کہ اس ادارہ کا قیام نوع انسانی کی محبت
 پر ہے یا اس خاص ادارے کے دشمنوں کی عداوت پر۔ اور پھر یہ طے کرنا ہوگا کہ

کو نسا کام اچھا ہے، وہ جسکی بنیاد محبت پر ہے یا وہ جس کی بنیاد عداوت پر رکھی گئی ہے۔

وقت ہے کہ فکر کی ساری توانائیوں کو عبیہ و حقارت کے جذبات سے پاک کر کے نوع انسانی کی عام اصلاح کے لئے صرف کیا جائے اور سچے اصولوں کو صرف اس لئے نہ ٹھکرایا جائے کہ وہ کسی مذہب سے منسوب ہیں۔

MAAB 3471

بے تاج کے شاہ

کاش اُن کے دامن کی وسعتیں واہب العطا یا کی عنایتوں کے لئے
وقف ہوئیں۔ کاش ان کے گریبان ان کو ذاتی محاسبہ کی دعوت دیتے۔ کاش
اُن کے قدم غیر حق کی راہ میں نہ اٹھتے۔ مختصر یہ کہ ان کا عمل علم کے ہموزن
ہوتا تو آج سیاسیات کی دنیا میں یہ ہنگامے نہ ہوتے۔

اگل حلال کی طالب میں اگر قوم کے علماء محنت کرتے تو وہ ہمارے
لئے درس ہوتا۔ یہ کاشتکار ہوتے۔ بجا رہتے۔ معمار ہوتے دن بھر روزی
کے لئے خود محنت کرتے اور اپنے متعلقین کو محنت کی دعوت دیتے تو عوام
آرام طلب نہ ہوتے۔

یہ دانش کی دنیا نے مذہب کے علمبرداروں کی توہین کی صرف اس لئے کہ
وہ اعلیٰ ان کے معر یہ پر اعتماد کے لئے تیار نہ تھے۔ سیاست دانوں نے ان کو
اتنے جتنے کائے تھا اور اس لئے کہ اُن کا جمود حرکت کی طرف مائل نہ تھا۔
حکومت نے اُن کے حوالے تمام کام نہ کئے صرف اس واسطے کہ مملکت

ان کو ذمہ دار نہیں سمجھتی۔ یہ سب کیوں؟ اسی لئے کہ ان کے علم و عمل
میں کوئی تضاد نہیں۔ ان کے دماغی کے لئے خود ان کی ذات میں
دلیل نہیں۔ ان جہتوں سے یہ مطالبہ نہیں کہ یہ زمانے کے رنگ کی طرح

بدین لیکن بجا طور پر ان سے یہ درخواست کی جاسکتی ہے کہ اب نئی قوت ہے اگر یہ بیدار ہوں تو قوم کی قسمت جاگے۔ مختلف زبانوں کو یہ سیکھیں جدید نظریات کا یہ مطالعہ کریں۔ طبعیات اور کیمیا کے اہم بنیادی مسائل سے بے خبر نہ ہوں۔ اور پھر اپنے مقصد کو خارجہ جی زبانوں میں دنیا تک پہنچائیں۔ ان کا ماضی ہمہ گیر اور ان کا مستقبل اس قدر محدود۔ آخر کیوں۔؟ علمی دنیا نے ان کو پیچھے ہٹایا۔ یا انھوں نے علمی دنیا کو پس پشت ڈال دیا؟ بولتے ہیں لیکن الفاظ میں جادو نہیں۔ لکھتے ہیں لیکن تحریر میں جان نہیں۔ پس اس لئے کہ عمل خالص نہیں۔ بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے مجبور ہو کر سرمایہ دار کے دست نگر ہیں۔ انکی رہی ہوئی زبانوں سے مذہب کے احکام کی مصالحت آمیز تاویلیں۔ دنیا کو عین مذہب سے بیزار کر رہی ہیں۔

آج جبکہ تباہی و بربادی سے گھبرائی ہوئی دنیا مادیت سے بیزار ہوتی جا رہی ہے۔ کیا علماء کا یہ فریضہ نہیں کہ وہ دنیا کو پیغام حق سنائیں اور انسانیت کو بڑھتی ہوئی پریشانی سے بچالیں۔

ان کا ادعا ہے روحانیت اگر بادل میں ہو تو یہی علماء آج پھر سیاست کے محور بن جائیں۔ طاقتیں ان سے مخالف رہیں۔ ان کا حکم عوام سے گذر کر خواص کے لئے واجب التعمیل ہو۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ

وقت ان کے لئے کافی نہ تھا آج یہ وقت کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔

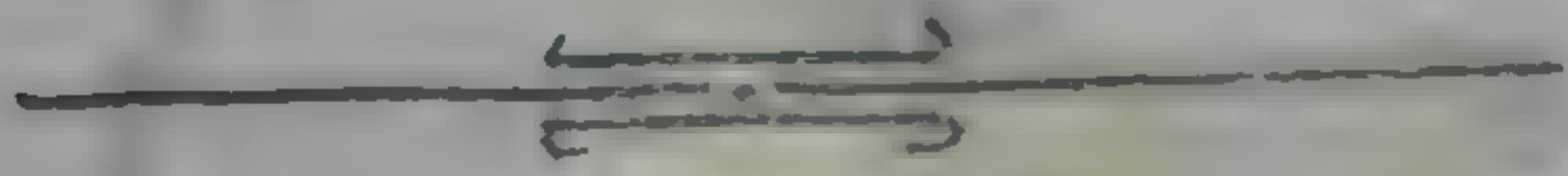
وقت ناشناسی اسی دور میں قیامت ہے اور جامعہ کیلئے موت۔

آج اگر ان کا علم عمل کے سانچے میں ڈھل جائے تو یہی بے تاج کے

پادشاہ ہوں۔ عمل ان کا خزانہ ہو۔ زبان کی طاقت جدید ترین آلات حرب

سے زیادہ قوی ہو۔ انکی خیردانی و خیر اندیشی انکی مملکت کے حدود ہوں

پھر دیکھیں کہ دنیا کا دم خم کیونکر ان کو نظر انداز کرتا ہے۔

ہمارے قید خانے

جن میں زنجیروں کی جھنکار درد سے کراہنے کی آوازیں پھر قدم قدم پر اٹکتا
گر قمارانِ بلا کے لئے محشر سے کم نہیں یہ ہمارے دفاتر ہیں۔ وہی جو ہم پر طاری ہیں۔
تمدن و تہذیب نے تقریباً ہر اہم مسئلہ کو ایک جدا دفتر سے متعلق کر دیا ہے
لیکن یہ وحشت ہے کہ ہر دفتر دوسرے دفتر سے رم خوردہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
یہ دفاتر مختلف حکومتوں کے تحت ہیں جہاں کارروائیوں کو طویل کرنے کی باہمی
سابقہ جاری ہے۔

ایک سے زیادہ نسلیں جہاں ایک ہی کارروائی کے لئے سرگرداں رہتی ہیں۔
دفاتر سے ہر گھڑی یہ آواز سُنی جاتی ہے کہ کام زیادہ ہے کام کرنے والے
کم ہیں۔ اور عوام یہ صدا دیتے ہوئے گزرتے ہیں کہ غریبوں کی عمریں قلیل ہیں اور
دفتروں کی زندگی طویل۔

جہاں طاقتور بجلی کی طرح اپنا کام نکالے اور جو کمزور انسانوں کیلئے سلاخ بن جا۔
صدر دفتر وہ خود تراشیدہ بُت ہے جس کی چوکھٹ پر پریشان حال انسانوں کی
بھینٹ چڑھائی جاتی ہے۔ اور وہ خود ساختہ دیوتا ہے کہ اگر اس کی صحیح پرستش
نہ ہو تو ہر دعاردا اور ہر درخواست ٹھکرا دی جاتی ہے۔

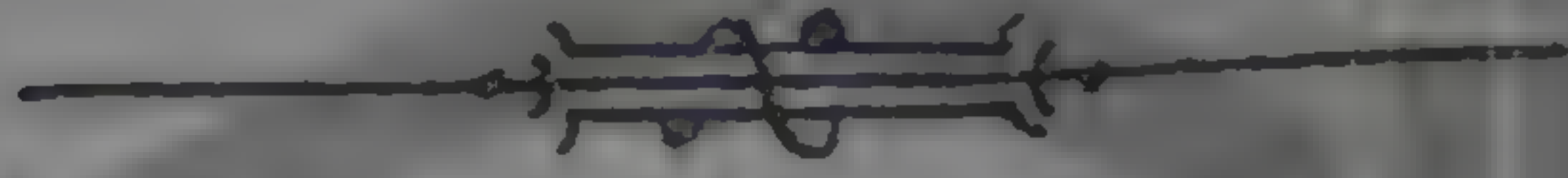
ملک آزاد سہی لیکن ملک میں دفاتر کے یہ خداوند اپنے اپنے دفتر کو

غلام سازی کا کارخانہ بناتے ہیں۔ جن میں کام کرنے والوں کا فکر و شعور ہمیشہ غلام رہتا ہے جن کے لئے وظیفہ وہ منحوس ساعت ہے جب کارکردگی کے قوی مغالوج ہو جانے کے بعد زندان کا دروازہ کھول کر قیدیوں کو باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور عادت سے مجبور حالات سے پریشان قیدی سر چھپانے کے لئے پھر دوسرے زندان کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔

انسانوں کا وہ طبقہ جو اہلکار پیدا ہوتا ہے اور اہل کار مرتا ہے۔ فکر سے محرومی اس کی قسمت ہے۔ اوقات دفتر سے ہٹ کر بھی اس کی زندگی فکر و فتر ہی میں گذرتی ہے۔ جس کے لئے سیاست جرم اور مافی الضمیر کا نظارہ غداری ہے۔ کیا ایسے پیٹ کے مارے مقید انسانوں کی فکر کبھی آزاد ہوگی؟ مجبوری کے عالم میں ان کا اہل دفتر ہونا کیسا کوئی ایسا جرم ہے جس کی پاداش میں مدت العمر ان کی زبان بند رہیگی؟

گویانٹ داری، فرض شناسی، چفاکشی دفتریوں کے لئے اعلیٰ ڈگریوں سے زیادہ ضروری ہیں۔ لیکن ان سارے محاسن کی موجودگی میں ذمہ دار حکام کی بے جا اقربا نوازی، خوشامد پسندی، ظلم کیشی و حق پوشی جیسے معائب روز بروز ان قید خانوں کو نہ صرف تاریک سے تاریک تر بنا رہے ہیں بلکہ فیض اس طرح زہر آلود ہو رہی ہے کہ جس سے سارے ملک میں زہر پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔

اگر اہل دفتر سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ فرض شناس اور دیانت دار
ہوں تو حکام کے لئے بھی توقع خوش اخلاقی حق رسی اور عدل گسری
نہایت ضروری ہے تاکہ وہ خود اہل دفتر کے لئے ایک نمونہ بن جائیں۔

آزاد ممالک کا سرمایہ

وہ خزانہ جو حکومتوں کا وقار اور سلطنتوں کی عظمت ہے چاندی اور
سونے کے سکوں سے زیادہ قیمتی۔ جو اہرات جس کے سامنے بے قدر ہیں۔
یہ ملک کے نوجوان ہیں۔ جن کے عزم میں عسکری طاقتیں پنکھاں
اور جن کے قوی بازو قصر حکومت کے ستون ہوتے ہیں۔

کسی حکومت نے اگر اُن سے بے اعتنائی کی اور اگر اُن کو نہ
سنکھالا تو وہ حکومت زوال پذیر ہے۔

راستوں اور گلیوں میں پھرنے والے نوجوان جن کی بظاہر آوارہ
زندگی دردمندوں کے لئے پریشان کن ہے۔ اگر اپنی تباہی اور بربادی
کی ذمہ داری حکومت پر رکھیں تو بیجا نہیں۔ مانا کہ ان کا کردار کمزور اور
اُن کے اخلاق خراب ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان کی نگاہ دور بین و رانگی
مقل مصلحت اندیش نہیں۔ لیکن ان میں ایک مستقل عزم کا پیدا کرنا اور
ایک نصب العین کا تعین ہر عاقبت اندیش حکومت کا پہلا فریضہ ہے۔
وہ فرض جو مدرسہ اور معلم کے حدود سے باہر مختلف اور ذرائع سے ادا کیا
جاتا ہے۔ تعلیمات کے بعض مفکران کی اصلاح کے لئے تعلیم بالغان کی تجویز
پیش کرتے ہیں۔ لیکن ملک کے نوجوانوں کے لئے یہ تجویز ایک مدرسہ کا تصور

پیش کرتی ہے جس سے اُن کو نفرت ہو چکی ہے۔ وقت آچکا ہے کہ حکومت
 مذہبی واعظوں کی طرح ایسے تعلیمی مقرریں بھی معین کرے جو دورہ کناس ہوں۔
 بچوں نوجوانوں اور ضعیفوں کو یکساں مخاطب کیا کریں جن میں بہر حال
 نوجوان اثر پذیر ہونگے اور یہ اثر پذیری دیر پا بھی ہوگی۔ آج نوجوانوں کی
 سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ حوادثِ عالم کے سیلابِ پرتنگوں کی طرح
 بہے جا رہے ہیں۔ چونکہ اُن میں مستقل عزم نہیں اسلئے کوئی ان کا معین نصب العین
 نہیں۔ اور خود نصب العین کیسے معین ہو جبکہ اُن کے سامنے کوئی ایسا راستہ نہیں
 جس پر چلتے ہوئے وہ اپنے کو معاشی اور تمدنی طریقوں سے محفوظ بنائیں۔
 یہ ضروری ہے کہ ملازمتوں کے علاوہ انکے لئے مختلف ذرائعِ معاش
 کھول دیئے جائیں۔ اب یہ حکومت کی طرف سے ہو یا ملک کے دولتمندوں کی طرف
 سے بہر حال مختلف وسائلِ معیشت کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تاکہ
 بیروزگاری کے مسئلہ کا حل نکل آئے۔ فکر کیلئے یہ تمیز بھی ضروری ہے کہ اس وقت
 عام تعلیم زیادہ اہم ہے یا بیروزگاری کا دفعیہ؟
 وقت پر غفلت تباہی کا پیغام ہے اور نتیجہ پر مایوسی بربادی کی انتہا یہی
 غفلت و مایوسی آج نوجوانوں پر طاری ہے۔
 ملک میں لاکھوں نوجوان افلاس کے ماحول میں پرورش پا کر اگر جفاکش
 اور دیانت دار بھی رہیں اور انتہائی پریشانیوں میں گھر کر کوئی تعلیمی سند بھی حاصل

کر لیں تو ایک بلند منزل تک پہنچنے کے لئے جتنی صبر آزما مدت درکار ہے وہ انکو کم ہمت اور بزدل بنانیکے لئے کافی ہے۔ اور اگر اتنا زمانہ آزمائش و ابتلا میں بسر بھی کر لیا تو اس کا کیا یقین کہ چند متمول خاندانوں کے مقابل میں ایسے نوجوانوں کو اکثر ترقی کے مواقع ملتے رہیں گے؟ اس لئے ایک عام ناامیدی نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے۔ نہ صرف ملازمتوں میں بلکہ زراعت، تجارت، صنعت اور بالآخر سیاست میں بھی دولت کی شدید ضرورت ہے اور ملک کا نوجوان افلاس میں مبتلا ہے۔ پھر ترقی ظاہر! اسی افلاس نے انکی عزیز ترین دولتِ صحت کو برباد کر دیا ہے جسکی موجودگی میں شاید وہ ہر مصیبت پر قابو پا سکتے۔ حکومت کا سب سے اہم فریضہ یہ ہو گا کہ ان کے لئے کوئی مناسب حل نکالے یا تو ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے لئے اتنے مختلف معاشی راستے کھول دیئے جائیں کہ یہ نوجوان اپنے حسبِ منشا اپنی منزلوں کو معین کر لیں یا پھر دولت کو معیار برتری نہ قرار دیا جا کر اسکی جگہ اعلیٰ کردار کو دیجائے جس کو تقویٰ کہا جائے۔ جس کا ایک جزو محنت بھی ہو۔

۴۷ معیار بزرگی

انسان کی نگاہیں دولت یا روپیہ کی فسونی سے کچھ ایسی متاثر ہوئیں
کہ روپیہ خیر محض قرار پایا۔ اور ساری عزت و توقیر اُسی کے لئے سزاوار ہوئی جس نے
کسی طرح سے ہو روپیہ کا ذخیرہ کر لیا۔ کبھی یہ نہیں دریافت کیا گیا کہ یہ کس طرح
جمع ہوا۔ حکومت نے بھی (جو اجتماعی زندگی کے ارتقاء کے لئے ایک
لازمی ادارہ ہے) ایسے ہی افراد کی قدر افزائی کی جو مسمول تھے اور انہی کو
ہر کام کا اہل سمجھا جن کے پاس روپیہ تھا۔ یعنی آج روپیہ عزت۔ توقیر۔
اہلیت و صلاحیت سے عبارت ہے۔

نیکی کے عام تصور میں ایک انقلاب رونما ہے۔ غریب کی نیکی فرض
اور امیر کی نیکی احسان ہے۔ دنیا کی نگاہوں میں جس کے پاس روپیہ نہیں
اُس کو مجبوراً نیک رہنا چاہئے ورنہ ذرا سے تساہل میں اُس سے سخت
مواخذہ لیا جاسکتا ہے۔ اور امیر کی دولت اس کے ہر جرم ہر بدکرداری
پر ایک پردہ ہے جو قانون کی قینچیوں سے بھی چاک نہیں ہوتا۔

جب یہی افراد حکومت کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ظلم و استبداد
کی کوئی حد نہیں رہتی۔ ایسے ہی نتائج سے بانجبر ہو کر دنیا کے بہت سے انسانوں نے
ذاتی ملکیت کی مخالفت کی اور ایک ایسے نظام حکومت کی بنیاد رکھی جس میں

تمول اور فقر کا امتیاز نہ رہے۔ لیکن وہ قواعد جن سے اس امتیاز کو مٹانے کی کوشش کی فطرت انسان پر قابو نہ پاسکے۔ دو نظریات میں جنگ جاری ہے اور معلوم نہیں کب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔

(۱) فرد اپنی ساری صلاحیتوں کو حکومت کے حوالے کر دے۔ اور حکومت فرد کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار رہے۔

(۲) حکومت فرد کو آزاد چھوڑ دے اور اس وقت تک اسکی آزادی میں دخل نہ دے جب تک دوسروں کی آزادی میں خلل نہ پڑے۔

ایک مکتب خیال اشتمالیت و اجتماعیت (اشتراکیت) کا ہے اور دوسرا انفرادیت اور جمہوریت کا۔ ان نظریات کی کشمکش نے دنیا کو آخر ہولناک لڑائیوں سے دوچار کر دیا۔ جو انسانی بہمت و بربریت کا ایک بدترین کارنامہ ہے۔ لیکن باوجود اس کے انفرادیت و جمہوریت میں تو بہر حال روپیہ معیار بزرگی رہا۔ اور ادھر روپیہ کی اجتماعی ہمت کو زار سے چھین کر مزدور کے حوالے کیا گیا۔ چند ہاتھوں سے نکل کر دولت دوسرے چند ہاتھوں میں آگئی۔ تاہم معیار تو وہی باقی رہا کہ روپیہ نہیں تو کچھ نہیں۔

آج بھی بلقاتی پیکار اسی معیار مبادلہ کے لئے ہے جس کے زور پر انسان دوسرے انسان کو کمزور کر دینا چاہتا ہے۔

ان حالات میں یہ غور طلب ہو گیا ہے کہ کیا کوئی ایسے نظام حکومت کا

قیام ممکن ہے جس میں تمول اور تو نگر کی جگہ مسلسل نیک کردار اور پرہیزگاری اپائی
آج بے چین دنیا جب کہ ہر تجربہ کے لئے تیار ہے کیوں نہ ایسی ایک کوشش ہو کہ
یہ معیار ہرزگی بدل دیا جائے۔

یہ سچ ہے کہ نیک اور پرہیزگار انسان وہ وسائل نہیں رکھتا جو ایک متمول
کو اپنی شان و شوکت کے مظاہرہ کے لئے حاصل ہیں۔ مگر جب کہ خود شان شوکت
کے معنی بدل دیئے جائیں تو عجب نہیں کہ وہ رد عمل پیدا ہو جس سے تو نگر خود پرہیزگار
بننے کی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ یہ خواہش تکریم اُن کو پرہیزگار بنادے۔

تیار بننے ایسے واقعات بھی پیش کئے ہیں جہاں دو متمندوں نے پرہیزگار
انسانوں کی عزت و توقیر کو دیکھ کر ان کو اپنی راہ کا نشانہ سمجھا اور اُس نیکی کو اپنی ذات
سے منسوب رکھنے کے لئے جاوید کوشش کی۔ متمول انسانوں نے یہ گمان کیا کہ شاید
دولت اُس عزت نفس کو بھی خرید سکتی ہے جو انسانی قلوب کو مستحضر کرے لیکن آخر میں
سوا اس کے کچھ نہ ہو سکا کہ ظلم و استبداد کی ایک داستان رہ گئی اور بس!۔

کتنے بے گناہ بندے اس جرم میں تہ تیغ کر دیئے گئے کہ دنیا میں کچھ انسان اُنکی
توقیر دو متمندوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ آج دو متمندوں کو اگر یہ فکر

ہے کہ بدلتا ہوا زمانہ اُن کی دولت چھین لیگا۔ تو یقیناً یہ فکر اُن کے لئے جان لیوا
مگر وہ حقوق کو پہچاننے کی کیوں فکر نہ کریں اور ادائے حق کی طرف کیوں

متوجہ نہوں۔ کیونکہ یہی توجہ اُن کو اسبازندہ رکھ سکتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو کہ

روپیہ حصول مقصد کا ذریعہ نہیں تو روپیہ کو عین مقصد جان کر اُس کی شرب و روز

حفاظت ایک قاتل نگر ہے۔ جو دنیا کا چین بھی چین لیتی ہے۔ دولتمند آج اس

لذت سے محروم ہے۔ جو دوسروں کو کھلا کر کھانے اور دوسروں کو پہنا کر

پہننے میں ہے۔ وہ حقیقت میں غیر مطمئن ہے اس لئے کہ اُس کے عزیز قرابتاً

مجلس ہیں اور اس کی دولت پر آنکھ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ حکومت

کے فوایدی پنجے سے دب کر قانونی ٹیکس تو ادا کر دیتا ہے۔ مگر اخلاق

و مذہب کی آواز پر بہرا اور گونگا ہے۔ حقوق مذہب کی ادائیگی کے لئے

بھی جب تک کوئی جبر و تشدد نہ ہو وہ اپنی دولت کے کسی حصہ سے جدا

ہونے کے لئے تیار نہیں۔ اس کے پاس دولت بزرگی ہے۔ اس لئے اس

بزرگی کے معیار کو بدل کر بعض مفکرین نے محنت کا معیار پیش کیا۔ لیکن

انسان کو کسی اور معیار تک پہنچنا ہے۔ تاکہ رفتہ رفتہ جبر و تشدد سے گذر کر

دنیا عادتِ نیکی کی منزلیں پہنچ جائے۔

اندھی ریس

جن ممالک میں آمدنی کے ذرائع زیادہ سے زیادہ مہیا ہوتے ہیں وہاں عموماً نسلیں تعلیم سے مالا مال کر دی جاتی ہیں۔ بہ اعتبار سیاست مسئلہ تعلیم کسی ملک کا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ خرچ کا مہیضہ ہے جس کو عموماً دوسرے وفاتر کی ہمدردیاں حاصل نہیں ہوتیں۔ بچوں کی تعلیم قومی تعمیر ہے جو بغیر دولت کی فرادانی کے ناممکن ہے۔ اور جس کے لئے حکومت کی خصوصی اور ممکنہ امداد کے باوجود مانباپ کی خوشحالی بھی لازمی ہے۔ جن ملکوں میں کاشتکار ہو یا صرف سرکاری ملازمین وہاں تعلیم کا مسئلہ ایک مستقل غور و فکر چاہتا ہے۔ پیٹ کے مارے مانباپ خود کھا کر پوری طرح پہن نہیں سکتے تو بچوں کی تعلیم اور پھر اعلیٰ تعلیم کا تصور ان کے لئے وہ دل بھانے والا خواب ہے جس سے چونک پڑنے کے بعد وہ اپنے حال پر قانع رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اپنے بچوں اور متمول خاندان کے بچوں کا تفاوت دیکھ کر قدرت اور حکومت دونوں پر طعنہ زن ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ممالک جو اپنی رعایا کی آمدنیوں کا لحاظ کئے بغیر متمول ممالک کے نظام تعلیم کو جزو اوکھا رائج کر دیتے ہیں وہاں یہی تشویش عام ہو جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ کائنات کے کسی جزو کو

کل سے ملحدہ نہیں کیا جاسکتا اور جبکہ سائنسی ترقی کے بعد دنیا محدود ہو کر
ایک مستقل وحدت بن چکی ہے۔ ہم اپنے تعلیمی مسائل کو متمدن قوموں کے مسائل
تعلیم سے ملحدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم کیا یہ صحیح طریقہ فکر نہ ہو گا کہ ہم طبعی جغرافیہ
اثرات ماحول اور اپنے اقتصادیات کے پیش نظر ایسی تعلیم کو رائج کرنے کی فکر
کریں جس سے عمومیست مستفید ہو اور وہ ہمارے مناسب حال ہو۔

اپنی پستی تعلیم کے لئے یہ دلیل نہایت پست اور احساس کمتری سے
بھری ہوئی ہے کہ ترقی یافتہ دنیا سے ہم صدیوں پیچھے ہیں اس لئے تعلیم میں بھی
وہی نسبت قائم رہنی چاہئے۔ ہمارے تعلیمی مفکرین کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم اپنے طریقہ
تعلیم کو متمدن دنیا کے طریقوں سے صدیوں آگے بڑھا سکتے ہیں اور اگر ہماری
محکوم ذہنیت اپنی اور جدت سے بدل جائے تو دوسرے ہمارے تقلید کرنے لگیں گے۔

بین الاقوامی کلیات تعلیم میں مضامین تعلیم تو یکساں ہوتے ہیں لیکن
طریقہ تعلیم اور مدت تعلیم میں نمایاں فرق رہتا ہے۔ عالمگیر جنگ کا تصور اور
احترام پیدا کرنے کے لئے کہیں کہیں بلا ضرورت بھی مکمل تاریکی یا وقت کا
پتہ بٹا دیا جانا ضروری قرار پاتا ہے۔ اسی طرح آنے والی نسلوں میں حاصل
برتری اور شعور آزادی کی تخلیق کے لئے اہم مسائل کو باقی رکھتے ہوئے
نظام تعلیم میں ایسے تغیرات ممکن ہیں جو ماحول کے مطابق بھی ہوں اور
بین الاقوامی طور پر تسلیم بھی کر لئے جائیں۔

کیا غضب ہے کہ مشرقی زبانوں کی سندیں وہی سند ہوں جو ایسے

ممالک سے حاصل کی جائیں جنکا دور کا تعلق بھی ان زبانوں سے ہو اور

حکومت اونچی تنخواہیں ایسی ہی سندوں کے لئے مقرر کرے۔ بجائے اس کے کہ

ہر شعبہ میں ہم اپنا وقار قائم رکھتے اور ہماری سندیں غیر ممالک کے مزید

استناد کی محتاج نہ رہیں۔ ہماری مجبوریوں کا یہ حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی

جماعتوں کی درسی کتابیں بھی فکر غیر کی مرزوں منت بن رہی ہیں۔

شہر سے ہٹ کر دیہات کا عالم اور زیادہ غیر تناک ہو جاتا ہے جبکہ

غریب بچوں کے دل و دماغ جو پہلے ہی سے فلاکت و ادبار کے پروردہ ہیں،

بیرونی مسموم اثرات سے بھر دیئے جاتے ہیں۔ اور ان کے بعد حکومت جو

بوکر گیہوں کا ٹٹنے کی فکر کرتی ہے اور ہر بار یہ آواز بلند ہوتی ہے۔ "قابل

آدمی نہیں ملتا" آدمی کہاں سے ملے گا جب مدرسہ کا زمانہ عملی زندگی سے

رابطہ ہی نہ رکھے۔ ایک تو نصاب تعلیم کا ناگوار تنوع طلباء کے دل و دماغ

میں انتشار کا باعث ہے۔ دوسرے یہ کہ زمانہ تعلیم مابعد تعلیم دور سے

اتنا مختلف ہوتا جا رہا ہے کہ ختم تعلیم کے بعد طالب العلم کو عملی دنیا کے قابل

بننے کے لئے کافی مدت درکار ہوتی ہے۔

مدارس کی تعلیم کے لئے بڑے بڑے ممالک کے نقشے تو چھوٹے پیمانہ

پر کھینچے جاتے ہیں لیکن خود مدرسہ کو عملی زندگی کا ایک مختصر بیان نہیں بنایا

جاتا اس لئے طویل مدت تعلیم کے باوجود نتیجہ تعلیم حسبِ نصاب نہیں اور پھر درمیانی عرصہ میں اگر متعلم مدرسہ چھوڑ دے تو وہ عملی زندگی سے ایسا دور ہوتا ہے کہ جیسے مہجڑ صحر میں کشتی ہو اور ساحل دکھائی نہ دے۔

نہایت ضروری ہے کہ سارا نظام تعلیم ایک بار غور و خوض کا مرکز بنے تاکہ آنے والی نسلیں غریب ملازموں کی ہوں یا بے بس کاشتکاروں کی۔ حکومت کی طاقت بن سکے۔ تو نگری و غربت تصور عام میں مقدر بھی مگر انسانی مساعی کا یہ کمال ہونا چاہئے کہ ان دونوں میں عظیم تر تفاوت کی خلیج کو اس طرح پاٹ دے کہ بچے جو فطرتاً امارت و غربت سے بے نیاز پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ کے لئے اس تصور سے بے نیاز ہی رہیں۔

یقیناً ملک میں آج بھی ایسے قابلِ دماغ موجود ہیں جو تعلیم کے بہترین مفکر ہیں جن سے کچھ مصلحتوں کے سبب استفادہ نہیں کیا جا رہا ہے یعنی بڑھتی ہوئی خود غرضیاں ملک کی عام تعلیم کو برباد کر رہی ہیں۔

سب سے زیادہ قیمتی کچرا

مکان و زمان کی لامحدود وسعتوں میں ہر محسوس و محسوس نہ کی اہمیت کا تصور باطل ہوتا جا رہا ہے تباہی و بربادی ہر شے سے قریب تر نظر آرہی ہے لامتناہی فضا میں ہماری زمین پر کاہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ ہیئت کے علم برداروں نے زمین سے اسکی پُرانی برتری چھین لی۔ اور علم حیاتیات کے ماہروں نے انسان اور اسکی عظمت کو بے وقعت قرار دیا۔ مادی نفسیات نے خود عقل انسانی پر حملہ کر کے اُس کو کہیں کا نہ رکھا۔ مذہب کے ایک نکتہ نگاہ نے انسان اور اس کے ماحول کو آبی و فانی قرار دیکر انسانی زندگی کو خواب پریشان بنا دیا اور ان سب پر اضافہ خود دنیا کی مصیبتوں نے یہ کیا کہ قدم قدم پر انسان پست ہمت محروم و مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھر ہر وقت آنکھوں کے سامنے پھرتی ہوئی موت کی ڈراؤنی شکل نے اس کے رہے رہے جو اس بھی کھو دیئے۔ وہ انسان جو اپنے کو غور کا کائنات اور مرکز دائرہ خلقت سمجھتا تھا اپنی ہی جنس اور نوع کے ہاتھوں کچھ ایسا ذلیل ہوا کہ اس کی ساری برتری متاثر ہو چکی ہے۔

لاکھوں بلکہ کروڑوں ستم رسیدہ فاقہ کش انسان جن کا کوئی معیار زندگی نہیں۔ شب و روز اس دنیا کو اپنے لئے بہنم سمجھنے پر مجبور ہیں پھر جب وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی بڑی سے بڑی تہذیب کو تباہ اور بڑی سے بڑی

سلطنت کو کھنڈر کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اُن پر فنا کا ایک گہرا نقش مرتسم ہو جاتا ہے عمارت و فراغت، قیصرہ و اکسڑہ کی وسیع ترین سلطنتوں کا نشان بھی جب تاریخ کے صفحات پر نہیں ملتا تو پھر اس پریشان روزگار انسان کا یہ تصویر اور مستحکم ہو جاتا ہے کہ زندگی صرف کسی صورت و وقت گزار دینے کا نام ہے۔ اس کے آگے کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کی گونا گوں تلخیاں اور ذاتی تجربات عوام کو بس عوام ہی کے درجہ پر چھوڑ جاتے ہیں اور ان میں خواص صرف وہ انسان مراد ہوتے ہیں جنکو قدرت و قسمت کامیابی کے موقع عطا کر کے اس قابل بنادیتی ہے کہ وہ تمدن و تہذیب معاش اور سیاست کے اصول کی تدوین کر کے ان کو انسانی زندگی پر منطبق کریں اور ان قوانین کو رو بہ عمل دیکھیں لیکن ایسی چند عقلوں کو بیچارگی اور سرسیمگی کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جبکہ عوام اپنے ذاتی ناکام تجربات کی وجہ سے تہذیب کو آگے بڑھانے والوں کے ہم آہنگ نہیں ہوتے اور اس طرح مختلف انسانوں اور ان کے طبقات میں باہم کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔

کتنے انسان قوانین قدرت کی زد میں آکر تباہ ہوتے ہیں اور کتنے آپس کی کشمکش سے نخل و برباد ہیں۔ اس کا اندازہ روزمرہ کے واقعات سے آسانی ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ وہ انسان بھی اس دنیا میں ہیں جن کا فریضہ نہیں اور بے مہارا ہونے کی وجہ سے ہر وقت پیچھے ڈھکیل دیئے جاتے

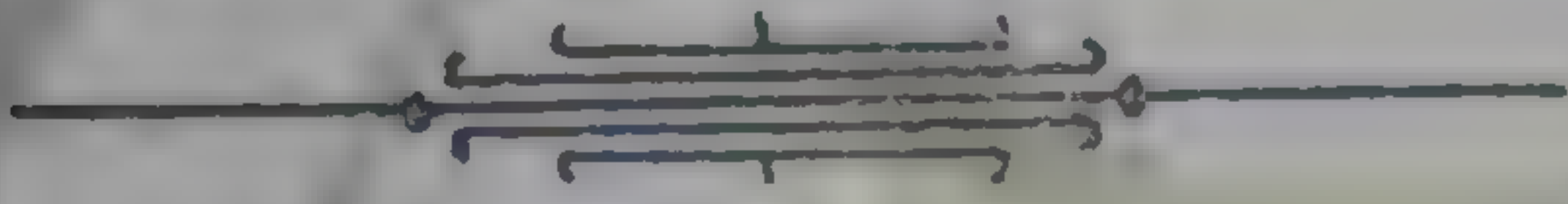
ہیں۔ یہ ضائع و برباد ہونے والے انسان گھر کا کچرا راستہ کی گرو۔ مڑی گلی
ترکاری اور کاغذ کے پھٹے ہوئے پرنزوں کی طرح بلکہ ان سب سے بدتر سلوک کے
مستحق سمجھے جاتے ہیں۔

اس صنعتی دور میں کچرے کی بھی اہمیت ہے لیکن بے وسیلہ انسان
کا کوئی مقام نہیں۔ جس طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ گرد دامن سے پٹنے ہی
کے لئے ہے یا قیمتی سامان اور درود یوار پر جمنے کے لئے۔ بالکل اسی طرح
عام انسانوں کے لئے یہ تصور یقین سے بدلتا جا رہا ہے کہ وہ صرف سوسائٹی
پر ایک بار اور تمدن و تہذیب کے دامن پر ایک بد نما داغ ہیں۔

ایک صنعتی داغ دنیا کی ہر بیکار چیز کو کارآمد بنانے کی فکر کرتا ہے تو کیا
تہذیب و سیاست کے مفکرین کا یہ فریضہ نہیں کہ وہ دنیا کے اس سب سے
زیادہ قیمتی کچرے کو مفید و کارآمد بنائے۔ دنیا کی متمدن حکومتیں امن کے دو
میں اسی ایک مسئلہ کا حل ڈھونڈتی ہیں اور ان کی کامیابی کا راز بھی یہی
ہے کہ وہ انسانیت کے رائیگاں اور بے کار جانے والے بہت بڑے
حصہ کو اپنے لئے مفید بنالیں۔

تعلیمی سہولتوں کا بہم پہنچانا اس صورت حال کو کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے
اور اس کچرے میں سے کہیں کہیں ہیرے اور یاقوت نکل آتے ہیں لیکن یہ
مسئلہ کا مکمل حل نہیں۔ اس کے لئے تو حکومت کی مشنری کے ہر رکن کا

متحرالخیال ہو کر باہمی تعاون کیساتھ ایک مرکز پر جمع ہونا لازم ہے تاکہ تمام
 محکمہ سے تعاون و اتحاد کے بعد کوئی ایسی راہ نکل آئے جہاں انسان
 پیٹ سے بے نیاز ہو کر اپنے مذاق کے مطابق تعلیم پائے اور تعلیم پا کر
 اپنی زندگی کی فلاح کا کوئی راستہ ڈھونڈے اور پھر خود مطمئن ہو کر بے کار
 انسانوں کو مفید بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائے۔

مہلک بیماریاں

اس دور میں بیماریوں کی گنتی انسان سے باہر نہیں کیونکہ صحیح معنی میں مردم شماری کا رجسٹر بھی امراض شماری کا رجسٹر ہے۔ جتنے انسان اتنی ہی بیماریاں۔ انگشتا فات عصریہ کی وجہ سے اگرچہ اکثر و بیشتر بیماریوں پر قابو پایا گیا ہے لیکن ابھی لاکھوں ایسے امراض موجود ہیں جن پر فتح پانا آسان نہیں۔

ملک بھر میں مشغول و مصروف دواخانوں کی کثرت کے باوجود صحت عامہ کا پُرخطر حالت میں رہنا قوم کی تاریک قسمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن قوم کو سب سے زیادہ خطرہ جسمانی امراض سے نہیں بلکہ روحانی امراض سے ہے۔ کمی بصارت کا علاج مشکل نہیں لیکن کوتاہی بصیرت کا مداوا سخت دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ ثقل سماعت و کمی ذوق و لمس کی اصلاح ممکن ہے لیکن اتیناز نیک و بد کیساتھ حسن قبول کا پیدا کرنا اچھے سے اچھے معالج کو ناکام کر دیتا ہے۔ ٹھنڈے جسموں میں حرارت کا پیدا کرنا سہل ہے لیکن عمل میں حرارت کی تخلیق سہل نہیں۔

فحاشی جسم کو مال دنیا کے لئے دوسرے کی مرضی پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ لیکن دل و دماغ کی فحاشی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ جہاں انسان تھوڑے سے فائدے کے لئے اپنے دل و دماغ کی صلاحیتوں کو دوسروں کے اشاروں پر صرف کر دے شراب کا نشہ مہلک ہے لیکن اقتدار کا نشہ مہلک تر۔ اگر انسان اپنے

سائنسی معلومات سے جسمانی امراض پر قابو پاسکتا ہے تو کسی نہ کسی صورت حیات اجتماعی کی بقا و ارتقاء کیلئے اس کو روح کے امراض پر بھی قابو پانا چاہئے۔ اور یہ آسان نہیں اس کیلئے جدوجہد کرنی پڑیگی جسے تجویز کرنے ہونگے پرہیز معین کرنا ہوگا مناسب تیمارداری کی ضرورت ہوگی پھر شاید کامیابی ہو۔ کیونکہ جسم کے متعدی امراض کی طرح روح کے امراض بھی شدت سے متعدی ہوتے ہیں اور ہمیشہ ایسے بیماروں کو اجتماعی زندگی سے ہٹا کر زیر علاج رکھنے کی ضرورت داعی ہوتی ہے۔ روح کی وسعتیں اگر ثابت ہیں تو ہر روح کیلئے امراض بھی لاتعداد ہوں گے خواہشات و میلانات کا غلط راستے پر جانا ایسے کئی امراض کی تخلیق کرتا ہے جنکا علاج ناممکن قرار پائے اور علاج اسی لئے ناممکن ہوتا ہے کہ ایسے بیمار اپنے کو ہر وقت صحیح اور تندرست جانتے ہیں۔ جسمانی حیثیت سے کسی تندرست انسان کا وہم میں مبتلا ہو کر اپنے کو بیمار سمجھنا اور روح کے بیمار کا اپنی صحت جسم پر اعتماد کر کے خود کو تندرست جانا وہ بیماریاں ہیں جو لاعلاج سمجھی جاتی ہیں۔ ذہنی خلفشار کو اصابت رائے خواہش اقتدار کو خدمت خلق و ہٹ دھرمی کو استقلال اور حد کو تنقید صحیح جاننے والے خود بخود اپنے باطنی امراض کا پتہ دیتے ہیں لیکن خود اپنے کو صحیح المزاج سمجھ کر ذاتی محاسبہ کیلئے تیار نہیں۔ درآنحالیکہ یہ سب متعدی امراض ہیں جنکی موجودگی میں ساری قوم غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔

اسباب و نتائج

ساری کائنات ایک علت و معلول کا سلسلہ معلوم ہوتی ہے۔ ہر شے ایک یا کئی اسباب رکھتا ہے۔ لیکن یہ نہ کھل سکا کہ نتیجہ پہلے سے معین تھا اور اسی نسبت اسباب پیدا کئے گئے۔ یا خود سبب نے نتیجہ کی تخلیق کی اور اسباب پہلے سے موجود تھے۔ بہر حال فکر و شعور کی دنیا تو اسباب سے نتائج تک پہنچتی ہے۔ اور نتیجہ اور سبب کا باہمی ربط پہچان کر اسباب سیاست ایسے اسباب بنایا کرتے ہیں جو ان نتائج کو پیدا کر سکیں جو سماجی معاشرہ، ملک اور ریاست کے لئے مفید ہوں۔ سیاست پہلے نتیجہ کو معین کرتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے ذرائع ڈھونڈتا ہے یہی ذرائع اسباب ہیں۔ اگر یہ اسباب صحیح طریقوں پر آگے بڑھ رہے ہوں تو سیاست دان بڑی آسانی سے اپنے مقصد کے حصول کی پیش قیاسی کرتا ہے۔

انسانوں کا ہر طبقہ اپنے اپنے معیار فکر پر پیش قیاسی کا عادی ہے اور فطری طور پر عموماً سارے انسان آگے والے زمانے کے متعلق تجسس رہتے اور اسی لئے نجومیوں، رمالوں اور جفاریوں کا خوب پیٹ بھرتا ہے علم فراست الہیہ کے جاننے والے یعنی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر آگے والے واقعات بتلانے والے بہتے انسانوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ اطلاعات صحیح ہوں یا غلط متوہم

افراد پر کافی اثر انداز ہوتے ہیں متمدن و مہذب ممالک میں بھی عورت 'مرد' بڑھے، جوان اپنے متعلق آئندہ کی خبریں سننے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں لیکن ایسے تمام انسان خود اپنا کوئی مستقبل معین نہیں کرتے اس لئے اُن کے پاس کوئی معین اسباب بھی نہیں ہوتے۔ ایسے انسان اپنے آپ کو وقت کے سیلِ رواں پر ڈال دیتے ہیں اب وہ جہاں لے جائے۔

قوموں کی زندگی میں مقصد و مسلک کا تعین بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بغیر مقصد و مسلک کے کسی قوم کا آگے بڑھنا کشتی کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے مگر صرف تعین مقصد اہم نہیں بلکہ اس کے حصول کے لئے مواقع و اسباب کا پیدا کرنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ یہی وہ منزلِ امتحان ہے کہ جہاں اسباب کی غلطی کی وجہ نتائجِ غلط ہو جاتے ہیں اور سیاست ناکام قرار دی جاتی ہے انسان کی شاہراہ ترقی پر کئی نشان لگے ہوئے ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ سیاست میں ہمیشہ کیلئے ایک ہی مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ جیسے جیسے راستہ کٹتا چلا جاتا ہے ہر مقصد ایک سبب بن کر دوسرے مقصد کا پتہ دیتا ہے تاکہ تم ان و تہذیب کا ارتقا جاری و ساری رہے۔

مستقبل کو ہمیشہ ماضی سے بہتر بنانے کی کوشش لازمی ہے عرف یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا دستور ہے تاریک ماضی کی طرف لوٹنا ہے اور یہ فکر کہ اب ہمارا دستور کیا ہونا چاہئے روشن مستقبل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ سیاست کی دنیا

اگرچہ پرندے اور حیوان بھی موسم کے تغیر کا بہت پہلے سے پتہ چلاتے
لیکن مفکر و باعمل انسان سیاسی تغیرات کی صرف پیش قیاسی ہی نہیں کرتے بلکہ
اپنے حسب مرام تغیرات پیدا کر نیکی کوشش میں خود اُن آثار و اسباب کو پیدا کرتے
ہیں جو جانوروں اور عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اور عام انسان پیدا
کردہ اسباب کو نہ پہچان کر اس بلند منزل کو مقدر سمجھنے لگتے ہیں جو ایک کامیاب
سیاس کے لئے صرف ایک منزل ہے جہاں سے پھر اس کو آگے بڑھ جانا ہے۔

دنیا کا ہر مرتب شدہ دستور چونکہ الہامی نہیں ہوتا اس لئے ایک مناسب وقت تبدیلی چاہتا ہے۔ لیکن ہر تبدیلی کے وقت یہ امر ملحوظ خاطر رہنا چاہئے کہ اپنی پسند و ناپسند کا انحصار غیروں کی پسند و ناپسند پر نہ ہو۔ مُردوں کی آنکھ اور پرالی عینک سے اپنی دنیا کا اندازہ لگانا بڑا ظلم ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان ہر منزل پر رہبری چاہتا ہے وہ فطرتاًًً انتقال ہے اور ہر مقصد کیلئے وہ یقیناً کسی کی

آنکھ روشن رہی لیکن رات کی تاریکی میں بیکار ہوئی جاتی ہے جب تک کہ خارج
سے روشنی کا انتظام نہ ہو۔ انسان انسان کا بچہ ہی لیکن حیوانوں میں پل کر انسان نہیں
رہ سکتا۔ تو اس پر عقل کا دار و مدار ہے اور جو اس کی غلطی عقل کی غلطی ہے اس لئے
راہ عمل معین کرتے وقت کسی ایسے غیر فانی دستور کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو
انسانی ارتقا کے منازل میں ہر قدم پر انسان کا ساتھ دے۔

عقل انسانی غلطیوں سے منزہ نہیں اور فکر انسانی کا نقص ظاہر ہے ناقص
افکار کا مجموعہ ناقص ہوگا۔ انسان نوامیس قدرت تو کیا خود اپنے آپ پر بھی حقیقی
قدرت نہیں رکھتا۔ اس لئے مکمل اقتدار انسان کے لئے عملاً ناممکن ہے۔

اپنے محدود ماحول کے معائنہ سے گزر کر من حیث الکل اس پوری کائنات کے
ایک وسیع اور عمیق مطالعہ کی ضرورت ہے۔ لازم ہے کہ اصول معاش و معاد کے
پیش نظر انسان کے لئے صرف حکومت و ریاست مقصد نہ رہے۔ حکومت و ریاست
صرف حصول مقصد کا ذریعہ ہے اور حقیقی مقصد حیات انسانی کے معیار کی بلندی
ہے وہ معیار بلند جو انسان کو جسمانی و روحانی حیثیت میں ایک مقتدر اعلیٰ سے قریب
و قریب تر کر دے۔

ادب کی غلط خدمت

ملک کی سیاست میں ادب کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ عام زبان جو کسی ملک میں بولی جاتی ہے اگر اپنے ادب کے معیار کو بلند نہ رکھے تو بیچیرا حق بجانب ہوگا کہ وہاں کی سیاست کا معیار بھی پست ہے۔ تمدن و تہذیب کی عمارت کا سارا انحصار متعلقہ ادب پر ہوتا ہے۔ عام تعلیم کی پستی اور ذہنی غلامی ادب کے اعلیٰ معیار کے لئے سبب قائل ہے اور عموماً مختصر سی تعلیم کیساتھ ہمارے لکھنے والے جب ادیب بن کر قوم کے سامنے آتے ہیں تو ان کا ذہن سوا اندھی تقلید کے آزاد فکر کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔

ملک کے تمام لکھنے والوں پر ایک گہری نظر اس سطحی علم کا پتہ دیتی جو ہمارے نام نہاد ادیبوں کا سرمایہ ہے۔ یہ درست ہے کہ افسانے، ڈرامے، غزل اور گیت بھی ادب کے اجزاء ہیں لیکن خود ان اجزاء کا نقص اور پھر ان کا ناخوشگوار امتزاج ادنیٰ قسم کے ادب کی تخلیق میں مصروف ہو کر تمدن و سیاست کے دامن پر ایک بدنمادِ غبن رہا ہے۔ نظم و نثر کے لکھنے والوں کی روز افزوں زیادتی اور ان کا اپنے نتائج فکر کو عجلت سے بازار کے حوائے کرنا ادب کی ایک غلط خدمت ہے اور ذاتی مفادات کے پیش نظر جس کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہے۔

حقیقی شاعر قوم کے لئے ایک پیغامبر ہوتا ہے اور حقیقی نثر اپنی حکمت سے

اُن رجحانات کو پیدا کرتا ہے جن سے عام بیداری اور حریت فکر ظاہر ہوتی ہے۔

اقوامِ عالم کی قسمتوں کے ستارے جگمگا اٹھتے ہیں جب کبھی اُن میں مسلسل باشعور

لکھنے والوں نے اعلیٰ افکار کی تخلیق کی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم میں بھی ایسے

بینا مبر و حکیم گذرے ہیں کہ جن پر قوم کی تعمیر کا دار و مدار رہا ہے لیکن اس سلسلہ کا با

زار منقطع ہو جانا اُس خلا کو پیدا کرتا ہے کہ جس کے بعد ادب کی سرانجامی کو دور

کرنے کے لئے آنے والے نازم و نثار کو پھر شروع سے کام کرنا پڑتا ہے۔

اس دور کے غمی اور ادبی کارناموں کا مجموعہ اگر یہی ہے جو اس وقت بازار

میں نام بکنے والی کتابوں پر سالوں اور سالناموں کی صورت میں پایا جا رہا ہے تو

بہت الحور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نام نہاد مجموعہ ادب ہمارے تمدن و تہذیب پر ایک

کاری ضرب ہے۔

معاذ اللہ! علامہ غلیظہ نظر کا باعث ہوتا ہے جس کے بعد وہ تجارت کی خاطر

غلط ذوق ایف کے جنسِ تمام کو بازار کے حوالے کرتا ہے جو ٹھوڑے ہی عرصہ میں

توقف ہو جاتی ہے اور غصہ کو مصیبت کی برقی ہے۔ یہی وقت ہے کہ اب ان

سالناموں کا بے آگ بار خد کیا جائے۔

نامناسب پروہ

تقریباً ہر ذی شعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ قوم کی تربیت کا سارا دار و مدار اس بنیادی تربیت پر ہوتا ہے جو مان کی آغوش میں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ایسے انسان ہیں جنہوں نے اس تربیت کے ادارے کو اوج کمال پر پہنچانے کی کوشش کی ہے، یا اس ادارہ کے مساعی کو مشکور سمجھا ہے؟

عورتوں کی تعلیم و تربیت کے مسائل میں روز افزوں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اور معاشی نکتہ نگاہ سے طبقہ نسوان کی اکثریت اُس فلاحیت و ادبار میں مبتلا ہے جو صحیح تعلیم کی راہ میں حاصل ہے۔

دولت اور افلاس کے قاتل فرق نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ نکبت، فلاحیت، فقر و فاقے کے عالم میں جن گھرانوں کی بسر برد ہو رہی ہے وہ جب کبھی سرمایہ دار خاندانوں کی مغرور عورتوں کے ناروا سلوک پر غور کرتے ہیں تو غریب مصیبت زدہ عورتوں کی ہمتیں اور بھی پست ہو جاتی ہیں۔ اس طرح قوم کی کشتی گرداب کے حوالے ہو رہی ہے۔

مصیبت زدوں کی اکثریت پر تو نگروں کی اقلیت ایک ہمدرد نگاہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی۔ پہنے۔ اوڑھنے۔ کھانے اور پینے کے طریقوں میں اس درجہ

اختلاف ہے کہ جس سے قوم کی ہم آہنگی کو شدید ترین خطرہ لاحق ہے۔ اور پھر

شادی بیاہ جہیز اور دیگر رسوم کی حد تک طبقاتی کشمکش نے تو ایک قیامت برپا کر دی ہے۔ یہ سلسلہ اتنا بدیہی ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس سے بچا ہوا ہو اس کے باوجود صرف چند دو اتمند گھرانوں کی بیجانائش اور دکھاوے کے شوق نے نمونہ بنکر غریب گھرانوں کی تعلیم پائے دانی لڑکیوں کو زندہ درگور کر رکھا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں عورتوں کا ہر کلب اصلاحی پروگرام رکھنے کے باوجود ناکام ثابت ہو رہا ہے۔

ارتعائے مساوات اور فکر آزادی درست تھی لیکن اس سلسلہ میں وہ طریقے بھی اختیار کئے گئے جس نے غریب اور امیر کے فرق کو واضح سے واضح تر کر دیا۔ اور پھر ممالک غیر کی بے موقع ریس نے کچھ ایسی عادتیں رائج کر دیں کہ معیار زندگی غیر شعوری طور پر اونچا ہوتا گیا۔ اب عام گھرانوں کی عورتیں اس معیار کو برقرار رکھنے کے لئے یا تو اپنا سب کچھ لٹا دیں یا پھر اس بند معیار زندگی کو ٹھکرا کر اجتماعی زندگی میں ایک پیکار پیدا کر دیں جس کا لازمی نتیجہ مفلسی و بے بسی کی تباہی ہوگا۔

قوموں کی زندگی میں عورت کو وہ بارفیت مقام حاصل ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن مختلف قوموں کی موجودگی۔ انبیال و عواطف کی بے پناہ ذاتی بے اعتمادی اور بجا برو مستبد نگاہوں کی فریب کاریوں سے بچنے کے لئے اس ملک میں عورت کو حقیقی نفس کے حوالے کر دیا گیا اور پردہ کی

اس مسخ شدہ صورت سے نہ صرف معاشی دشواریاں پیدا کیں بلکہ تعلیم و تربیت
تمدن و سیاست غرض زندگی کے ہر شعبہ میں حکومت کو نہ صرف کمزور بلکہ مفل
قرار دیا گیا۔

اس دائم الجس طبقہ کی حدود نکال ہوں نے فکر کو بھی محدود کر دیا۔ محنت نما
متاثر ہوئی اور پھر نوکریاں خدمت گار رکھنے کی استطاعت ہونے کے باوجود بازار تک
نہ پہنچ سکتا اور کام کلج کرنے والوں کی تلاش میں ناکامی نے غریب عورتوں
اور زیادہ مفلس واپایح بنادیا اور پھر آج ملازمین کا اپنی تنخواہوں کے لئے
مطالبہ غریب خاندانوں کو بے دست و پا کر رہا ہے۔

دو تہندوں اور حکام کے وسیع محلات کی بلند دیواروں کا سایہ جب
چھوٹے چھوٹے تاریک مقبروں پر پڑا ہے تو پردہ کی یہ صورت عام ہوئی جو
قانون حق میں بھی نہیں ہے۔

مختلف گھرانوں کے لباس میں فرق یہی لیکن ایک طرح کا اور ایک
رنگ کا متنوع و برقعہ وہ ہم آہنگی تو پیدا کر لیتا جس سے بظاہر رجحانات کا
فرق مٹ جائے اور غریب و امیر یکساں دکھائی دیں۔ بازاروں میں عورتیں
پینا کام خود انجام دیں اور اس طرح کوتاہ نظری خوف و ہراس قوم کے ایک
بڑے حصہ سے دور ہو۔ زمانہ تعلیمی اداروں میں بھی اگر یہ برقعہ رواج پا جائے
حکومت کے لئے بھی ایک طرف ہولت ہو اور دوسری طرف خود طالبان کا

کافی وقت جو نامناسب سواریوں میں صرف ہوتا ہے بچ جائے۔

طبقہ نسوان کے لئے آج جتنی دشواریاں درپیش ہیں اُن کا اکثر و بیشتر باعث غلط پردہ۔ کہنہ روایات اور قدیم رسمیں ہیں جنکو صرف وسعت نگاہ سے دور کیا جاسکتا ہے۔ دور از کار رسم و روایات کے دردناک نتائج اور دور جد کی پُر فریب عادتیں افراط و تفریط کے وہ قاتل مظاہر ہیں کہ اگر کوئی راہ اعتدال نہ قائم کی جائے تو اس طبقہ کی ہلاکت کے ساتھ قوم کی تباہی مُسلم ہے۔

پہنچتے آتے

بہر حال حقیقتیں خود بخود منکشف ہو جاتی ہیں اور ان پر وہ ڈالنے کی ہر
کوشش ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی عالمگیر لڑائی ختم
ہوتی ہے تو نظریات کی شکست و فتح کا اعلان ہوتا ہے اور عموماً فاتح تو میں دشمنوں
سے کہیں زیادہ گھماٹے میں رہتی ہیں اور ان کے مادی نقصان کا کوئی صحیح اندازہ
نہیں لگایا جاسکتا۔ اگرچہ ان کے نظریہ حکومت کی فتح ہوتی ہے تاہم ختم جنگ
کے بعد ہی سے وہ نظریہ آہستہ آہستہ بدلتا چلا جاتا ہے اور وہ طریقہ حکومت
باقی نہیں رہتا جو جنگ سے پہلے تھا۔ چنانچہ آج ما قبل جنگ جمہوریت کا تصور
کامیاب نہیں رہا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ عالمگیر لڑائیوں میں مال کے علاوہ آدمیوں کا
بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور زمانہ مابعد جنگ میں مختلف امراض کے پھیل
جانیکی وجہ موت کا بازار گرم ہو جاتا ہے لیکن اسکے باوجود کیا واقعی شہر اور گاؤں
ویران ہو جاتے ہیں؟ کیا دارالسلطنت اور اس کے اضلاع یاد ہیات میں
مکانات خالی نظر آتے ہیں؟ کیا آدمیوں کی چہل پھل میں کوئی خاص کمی محسوس
ہوئے لگتی ہے؟ — قطعاً نہیں بلکہ مسافروں کی کثرت سے سفر مشکل ہو جاتا
ہے ہر بڑے شہر میں آبادی کے غیر معمولی اضافہ کا اعلان ہوتا ہے۔ خالی مکان

مشکل سے نظر آتے ہیں اور یہ سب اس لئے نہیں کہ دیہات کے آدمی شہر کی
میں چلے آگئے۔ بلکہ خود دیہات میں بھی مکان کا ملنا دشوار اور اضافہ آبادی
کے سبب غلہ کی تقسیم دشوار تر ہو جاتی ہے۔

آبادیوں کے اضافہ کا مسئلہ شرح موت و ولادت کے گہرے مطالعہ کی
دعوت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اچھے نظام حکومت کے لئے
یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی کی اصلاح حال کی طرف فوری متوجہ ہوئے
کسی ملک کے نظم و نسق کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی
کے بڑھتے ہوئے ضروریات کی فراہمی اور تکیل سے وہ عاجز نہ ہو اور چونکہ
دارالسلطنت سے کہیں زیادہ آبادی اضلاع و دیہات کی ہوتی ہے
اس لئے ملک کے تمام باشندوں کی زندگی کے طریقوں میں خواہ وہ کہیں
ہوں۔ وہ ہم آہنگی اور یکانگت پیدا کرے جس سے تمدن و تہذیب کی راہ
میں شہری اور دیہاتی کا فرق کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔

یہ فرق تعظیم و تربیت کی فراوانی سے بہت کچھ دور ہو سکتا ہے لیکن
اگر اضلاع اور دیہات کے رہنے والوں کو عصری ایجادات سے مستفید
ہونے کے مواقع حاصل ہوں اور ان کے لئے برقی قوت کی فراہمی اگر عام
کر دی جائے نہ اسعت اور کاشتکاری کے لئے جدید ترین آلات ہتیا ہوں
اور ہر شہری و دیہاتی کے لئے صاف و سادہ لباس کی یک رنگی تجویز کی جائے

بڑی مدت تک تہذیب و تمدن کی ترقی ممکن ہے۔ مگر مابین ملک کو خود کفایتی بنانے کیلئے صنعت
 صنعتوں کا آغاز ہوتا ہے تو ملازمتوں سے رغبت خود بخود کم ہو جاتی ہے اور اس صورت سے
 بھی نزدیک و دور کے رہنے والے متحدہ خیال ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟
 اگر مابعد جنگ منصوبہ بندی میں مذکور وسائل بھی آپٹے میں تو ان کو رو بہ عمل آئے
 لئے کیا وہ حرارت و حرکت بھی موجود ہے جو دوسرے تمدن ممالک میں پائی جاتی ہے؟
 یہ ایک حقیقت ہے کہ کبھی کسی ملک کا نظم و نسق بیرون ملک کے رہنے والوں کے
 ہاتھ میں نہیں دیا جاتا کیونکہ ایسے ہاتھ صرف دستاویز بنانے میں مصروف رہتے ہیں اور
 چونکہ حقیقی ہمدردیاں نہیں ہوتیں اس لئے موسم سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے۔ یہی بے تعلقی
 اور خود پرستی بہترین تجاویز کو بھی رو بہ عمل ہونے نہیں دیتی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک وسیع ملک اپنے جنگلات کے خزانوں اور ذخیرہ
 زمینوں سے وہ بے شمار وسائل مہیا کر سکتا ہے۔ جو اس ملک کو خود کفایتی بنانے کے لئے
 کافی ہوں لیکن جب حکومت کے کچھ خود غرض کارندے ذرا سی لالچ میں ملک کی ہر پیادہ
 کو چوری سے باہر بھیج دیں اور اقربائے حکومت ہونکی وجہ سے بائپرس اور سراسر بے خوف
 ہوں تو پھر ملک ہمیشہ دوسروں کی گدائی کرتا رہے گا۔ اور ہر آن اس کا خوف بڑھتا چلا جاتا
 کہ دیکھیں باہر کی رسد کب موقوف ہو اور ملک پر کیا گزرے گا۔ خصوصاً ایسی حالت
 میں جبکہ امداد طلب کرنے والے ہر طرف سے منقطع ہوں۔ کسی ملک کے لئے متوسط موبوں
 پر نشریات کا دار و مدار انتہائی غیر مفید ہو جاتا ہے۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے

سنجیدہ افراد اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور انکی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ملک بھر میں جہاں کہیں بے راہروی دیکھیں حکومت کو فوری مطلع کر دیا کریں اور مفاد عامہ کے لئے جس امر کو ضروری جانیں اس کی نشر و اشاعت سے گریز نہ کریں۔ صرف مدیران جریدہ پر ہی سوچنے اور لکھنے کی ذمہ داری نہیں۔ بلکہ ہر تعلیم یافتہ شہری کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی فکر کی صلاحیتوں سے تقریر و تحریر کے ذریعہ ملک کو مستفید کرتا رہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات پکارنے والوں کی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ مگر اکثر ان کا گلا دبا دیا جاتا ہے تاکہ پھر آواز ہی نہ نکلے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ وہی جرائم جن سے معمولی آدمی سزا کے مستوجب ہوتے ہیں اعلیٰ عہدیداروں میں ہو چکا جرائم نہیں رہتے بلکہ مصلحت، تدبیر، سیاست اور حکمت عملی کے نام سے موصوم کئے جاتے ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ آج مصنوعی تدبیر، بناوٹی اخلاق اور نمائشی سیاست کا ہنگام نہیں۔ مناسب ہو گا کہ ریاستہائے مذہبیوں کے حجاب الٹ دیئے جائیں اور حقیقت پسند نگاہیں انکو چاک چاک کر دیں گی۔

مذہب

جس کی ہر انسان ایک جداگانہ تعریف کرے اور اپنے ماحول کے مشابہ
 و تجربہ سے کبھی اسکو منفعت بخش اور کبھی اس کو مفرت رسان بتلائے۔ کلیسا اور شہنشاہیت
 کی پیکار میں اقوام مغرب کو ان کے اپنے ماحول نے اس امر پر مجبور کر دیا کہ تصور مذہب
 سے وہ اپنی فکر کو آزاد کر لیں اور اس پیکار کے علاوہ مادہ پرستی۔ زندگی کا میکانیکی
 ہو جانا۔ معاشرتی انقلاب اور سب سے زیادہ سوویت اشتراکیت کی اشارت
 دہریت نے مذہب کے خلاف صفت آرائی کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سائنس
 کے جدید تصورات نے مذہبی فکر کی اعانت اور جوہر کی شکست و ریخت اور
 اس مشاہدہ و تجربہ کے بعد تو ساری کائنات کو ایک ریاضی دان دماغ کا نتیجہ
 اور ایک منضبط قانون کا پابند سمجھنا پڑا۔ آج جیسے جیسے سائنسی افکار میں
 انما فہ ہو رہا ہے نظام عالم ہر آن کسی قدرت اعلیٰ کے منشاء کے زیر اثر نظر آ رہا ہے۔
 چونکہ مذہب انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے اور اس کے تعلیم
 ترین احساسات اور جذبات کے لئے تشفی بخش ہے اس لئے وہ حکومتیں بھی جو
 دہریت سے زیادہ دور نہیں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اپنے کو حامی مذہب کہتا کر
 اپنے استحکام و بقا کا سامان کر رہی ہیں در آنحالیکہ مذہب نے کبھی کسی حکومت
 کے بقا و کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔

گزشتہ دو صدیوں سے اقوام مشرق نے مغربی افکار کو اپنا قبلہ نگاہ بنا رکھا تھا اور یورپ کے ہر مکتب خیال کے بغیر سوچنے سمجھنے تقلید شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خداوندان یورپ نے مادیت کے زور میں جہب مذہب کو ٹھکرا دیا تو غلاموں نے بھی مذہب سے بے رخی برتی اور اس بے اعتنائی کو عقل و دانش کا آخری فیصلہ سمجھ بیٹھے یہ کبھی غور نہیں کیا کہ دو سو سال قبل یورپ میں مذہب عیسوی کا پرچار اس انداز پر کیا جا رہا تھا کہ ایک طرف دین مسیح کے پیروؤں کو رہبانیت کی تلقین اور جدید سائنس سے الگ رہنے کی تعلیم دی جا رہی تھی تو دوسری طرف حکومت سے پاپائے وقت اقتدار چھیننے کی فکر میں تھا۔ اور ابھر نظام جاگیر داری اور شخصی حکومتوں کے روز افزوں مظالم سے پست اور ستم انسان تڑپ اٹھے تھے جس کا لازمی نتیجہ ایک ایسے فلسفہ کی تخلیق تھی جو مذہب کو انہوں اور ذاتی ملکیت کو غدار کی قرار دے۔ اس طرح کے مفکر اپنے ماحول سے متاثر تھے اور یہی وہ وقت ہو سکتا تھا جبکہ مفلس و شکستہ حال کسان مزدور اور آفت رسیدہ و پریشان روزگار درمیانی طبقہ ہر ایسے ضابطہ حیات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتا اور انقلاب پر مائل ہوتا جو اس کے لئے ذرا سا بھی نکلون کش ہو لیکن یہ فکر کی تباہ کن غلطی ہوگی اگر وقت اور ضرورت کو نظر انداز کر کے ساری دنیا کے لئے ایک ایسے فلسفہ کی ترویج کو لازمی قرار دیا جا جو کسی مکمل و متعمر حیات کی موجودگی میں بے ضروری اور ناقابل قبول ہو۔

آئیے اس فلسفہ اشتہالیست اور اشتہر اکیت کی روشنی میں ایک سوال بند
پر غور کریں۔

(۱) کیا آج ساری دنیا کے انسان کسی ایک نظریہ حکومت کو قبول کر سکتے ہیں؟

(۲) روپے زمین کے طبعی و جغرافیائی اختلافات کے باوجود کیا نسل و رنگ

اور اسیال و عواطف کا فرق مٹ سکتا ہے؟

(۳) دو ارب انسانوں کی تعلیم کیا اس پنج پر ہو سکتی ہے کہ ہر انسان مغالین

ہو جائے اور کوئی اپنے کو محکوم نہ سمجھے؟

(۴) کیا دنیا کا ہر انسان ساری صنعتوں سے یکساں تنغید ہو سکے گا تاکہ

کسی کو کسی پر تفوق نہ رہے۔

(۵) اور کیا فلسفہ منطق جمالیات اور دوسرے ایسے ہی علوم کی تحصیل

جن سے روح کی تسلی کا سامان ہوتا ہے قطعی طور پر روک دیئے جائیں گے کیونکہ

یہ باقی رہیں تو پھر علمی تفوق پیدا ہو جائیگا؟

(۶) فطرت انسانی کے عمیق مطالعہ کے بعد کیا اب بھی انسانوں کے

اختلاف کو اختلاف مذاہب پر محمول کیا جائیگا؟

(۷) کیا مذہب کو ختم کر دینے کے بعد دنیا میں تل اور مارکس پھر نہیں پیدا

ہوں گے کہ جن کے متضادم نظریات پر شدید اختلاف ہوتا رہا ہے اور

ہوتا رہے گا؟

(۸) کیا اس کے بعد دنیا میں سارے انسان ایک ہی طرح سوچیں گے

اور فکر کا تفوق بھی باقی نہ رہے گا؟

(۹) کیا نو ایس قدرت کا عمل ارتقاء ساری دنیا کے انسانوں کے لئے یکساں ہوگا؟

(۱۰) کیا انسانی عقل کی قوت تخلیق کو معطل کر دیا جائیگا؟

اس سوال بند پر غور و فکر کے بعد کیا کوئی ایسا حل پیش کیا جاسکتا ہے کہ

انسانی فطرت کے اصول بھی نہ بدلنے پائیں اور بغیر کسی خونین انقلاب کے دنیا

صلح و آشتی امن و چین سے قریب تر ہو جائے۔

طبقہ واری جنگ یقیناً ہمیشہ سے ہے اور کوئی فلسفہ اسکو ختم نہیں کر سکتا

اس لئے یہ ہمیشہ رہیگی۔ صرف طبقہ یا کلاس کے معنی بدلتے جائیں گے۔ لیکن کیا

اس کا امکان ہے کہ انسانوں کے سارے طبقات مذہب کے ہوتے ہی یک نخت

ختم ہو جائیں گے؟ یا یہ ممکن ہے کہ ایک اعلیٰ ضابطہ حیات اگر حکومت کے

قوانین کی جگہ لے لے اور حکومتیں اس ضابطہ حیات کی اپنی اپنی رعایا کے

تعمیل کر وائیں تو طبقات کے باقی رہنے کے باوجود کشمکش کے ختم ہو جانے کی

بہت زیادہ توقع ہے۔

جس ضابطہ حیات کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا وہ فطرت انسانی کے

غائر مطالعہ کے بعد ایک ایسے کمال قانون سے عبارت ہے جسکی بنیادیں مکارم

اخلاق پر رکھی گئی ہیں۔ اور جس کی پابندی لو عاؤں کو با انسان کو بہتر سے بہتر

بنا سکتی ہے۔ یہی وہ دستور العمل ہے جس نے طبقات کو باقی رکھ کر آپس میں اخوت
 کا حکم دیا۔ انسانی فطرت خلقت ہی کے اعتبار سے، متفاوت ہے۔ جس کو بھی اس کا
 برتری پریشاں کرتا ہے اور کبھی جبلت کتاب۔ انسان اپنی انفرادیت کو
 باقی رکھنے کیلئے اجتماع چاہتے ہیں لیکن کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ
 جامع انسانیت میں انکی فرد گم ہو کر رہ جائے۔ انکا شوق تعمیر، انکا ذوق جستجو
 باہمی مسابقت کی خواہش غلبہ و اقتدار کی تمنا۔ غرض انکا آنا ایک اور چاہتا ہے
 جس کو وقتی طور پر کچھ عرصہ کے لئے جبر و استبداد سے کوئی نظام حکومت دبا
 تو سکتا ہے فنا نہیں کر سکتا۔ لیکن مکمل مضابطہ حیات وہی ہو گا جو انکی پرورش
 اس طرح سے کرے کہ وہ ابھرتے ہوئے دوسرے آنا کو نقصان نہ پہنچائے
 ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج کم از کم اسلامی حکومتیں ہی اس مضابطہ حیات پر پابند
 ہو کر ایک طرف تو اپنی حکومتوں میں ہم آہنگی پیدا کریں اور دوسری طرف نوع
 انسانی کو "صراطِ مستقیم" کی ہدایت کریں۔ سیاسی اعتبار سے دوسرے ممالک
 کے لئے کتنی قابل تقلید یہ مثال ہوگی اگر وہ زمین پر جہاں جہاں مسلم ریاستیں
 ہیں وہاں ایک ہی قانون، ایک ہی قسم کی سزا، ایک ہی طرز کی قومی تعلیم ہو غرض
 عدلیہ و مقننہ اور عاملہ ایک ہی اساس پر اگر کام کریں اور خصوصاً جبکہ یہ
 اساس مکمل موجود ہوں اور باہر سے جسکو حاصل کرنیکی ضرورت نہ پڑے۔
 ہم ایسے مسلم امپائر کو نوع انسان کی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔

وہی شکوراحت میں نہیں تکلیف میں پکارا جاتا ہے حکومت انگڑائیوں میں نہیں
 نزع کے جھٹکوں میں یاد کیا کرتے ہیں۔ آخر اسکو متمدن دنیا کیوں بھلا رہی ہے؟ اسکے
 قانون نے سائنس کی مخالفت کب کی؟ وہ قانون انسانی ترقی کا کب مانع رہا؟ اس کے
 نام پر عالمبرداروں نے بے راہ روی اختیار کی تو اس سے کیوں دشمنی؟ اس کا نام لیکر
 اگر مذہب کے مبلغین اور زیادہ شبہات پیدا کر دیں تو کیا عقل والوں کو اس کا یقین
 ہو گیا کہ وہ بھی اُن سے راضی ہے۔

اسکو دلوں سے ہٹا کر روٹی کے مسئلہ کا حل نکالنا گویا اپنی خدائی کو منوانا ہے۔
 اس کے خوف کو دلوں سے دور کر کے اپنی حکومت کا خوف بٹھانا اسی لئے ہے کہ حکمران
 سب کو اپنے پاس ذمہ دار بنا کر خود اپنے کو کسی کے پاس ذمہ دار نہیں بنانا چاہتا۔
 تصور آزادی کی یہ حدیں لرز رہی ہیں کہ اپنے جبر و استبداد پر کوئی نگران نہ ہو۔
 فتنہ۔ تباہی۔ جنگ۔ انسان کشی یہ سب اس وقت ہے جب انسان حکومت پر آکر
 یہ بھلا دے کہ کوئی اور طاقت اس کے مافوق ہے۔ اور اپنی خدائی کو منوانے کیلئے
 ساری انسانیت کو اپنے حرص کے شعلوں میں جھونک دے۔

ترقی کرتی ہوئی حکومتیں شوق سے انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لئے
 راستے نکالیں مگر خدا کے تصور سے کیوں یہ دشمنی کہ بنیاد میں کسی اصلاح کی خدا نہ ہو۔

یہی ہے کہ کہا تھا کہ جو زمین قوم کا نہ ہو گیا۔ ہاں جو اس قوم پر نہ الی کرنا چاہتا
تھا وہ تو مر گیا مگر اس نے مرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز سنی کہ
”اہم دیکھ رہے ہیں“

کاش دنیا پھر ایک بار مختلف دل کے سوچنے لگتا اور اس

پر ایقان سیاست کے لئے ہی کتنا ضروری ہے۔

یہی ایقان آپس کی اخوت کو مضبوط کرتا ہے۔ غریب اور غریب مفلس
اور تو نگر کے درمیان رابطہ بنتا ہے۔ عمر و ان کو ظالم نہیں بننے دیتا۔ حکومت کے
قوانین وہیں تک رہتے ہیں جہاں کسی کی نظر پڑے۔ وہ انسانوں کو غیر پر قائم
نہیں رکھ سکتے لیکن یہ ایقان شخصائیوں میں بھی قانون حق کی پابندی کرواتا
ہے اسی غیر مرئی ذات سے محبت و نفرت انسانیت کے لئے کیمنہ پن سے نجات
کا باعث ہے جس سے قومی کردار بلند ہوتا ہے۔ یہیں سکون خاطر اور اطمینان قلب
ملتا ہے۔ پھر کیوں اس سے ہمزاری؟

حکومتوں کے جدید نظریات یہ جانتے ہیں کہ آئے والی نسلوں کو خدا کا نام
بھی یاد نہ رہے۔ تعلیم اس نوع کی ہو کہ بچے کبھی اس نام سے مانوس ہی نہ ہوں۔ یعنی
دنیا انسان کو اس کی فطرت سے غلط دیکھ کر دنیا پر مبنی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ اس طرح
آئے والی نسلوں میں تنگ نگاہی اور خود ستائی کا جس مرکب پیدا ہوگا۔ یہی خدا
کا تصور ہے کہ مشرق و مغرب کے انسانوں کو ایک مالک کا مملوک بنا کر پھر وہی کے

جذبات کو ابھارتا ہے اور مغرب کی تباہی کو مشرق کا انسان اپنی تباہی سمجھتا ہے۔

صحیح معنی میں آج کی حکومتیں اس خدا دشمن طرز تعلیم سے ایسی نسل پیدا کرنا چاہتی ہیں جو نفس پرست ہو اور اسکو اپنے سوا کسی اور کا خیال نہ ہو۔ یہ سب

اسی لئے کہ اس مالک کا لشکر اس کا تہر اس کا عذاب اس کے خزانے اس کی شان و شوکت ظاہری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ اور ظاہر پر مرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایسی ہی اس حکومت کی شان ہوتی تو اس کے پیغمبر صاحب تخت تاج بنے رہتے الہی حکومتیں لے کر آتے۔ مگر کسی کو کیا خبر کہ یہ دنیا اس وقت جبری اور تہری طور پر ایمان لاتی۔ افلاس و ریا میں امتیاز نہ رہتا۔

اندر اس کردار کی بلندی ہے اور جبر سے کام غلامانہ ذہنیت ہے اور قانون جبر سے کام لیتا ہے۔ انسان جسم و روح کی ترکیب ہے یہ ہوا جب مٹی کو لے کر اڑتی ہے تو انسان بلند ہوتا ہے۔ روح کو اس کی منزل سے موڑنے کی کوشش جسم کی تباہی ہے۔

اس دنیا کا سرمایہ ایک اصنافت ہے اور وہ بھی عارضی اصنافت ایک قانونی تصور اور اس کے سوا کچھ نہیں جس کا ہمیشہ جسم سے تعلق رہتا ہے اسی جسم کے لئے دولت ہے جو یا غلط سرمایہ کی برابر تقسیم اور تمام انسانوں کی یکساں راحت کا تصور پیدا ہوا۔ لیکن اس کے لئے روح کو اس کی لذتوں سے محروم کر دینا کون سا فلسفہ ہے؟ اگوتے بیشہ کی موت پر جب بیوہ ماں کی دنیا تار یک ہو جاتی ہے تو

اس کے نفس کی خاموش حرکت میں کس کی یاد سکون بن جاتی ہے؟ طوفان خیز سمندر میں ڈوبتے ہوئے جہاز کے مسافر کس کے پیہم ذکر سے ایک تسلی سی محسوس کرتے ہیں؟ اور اسی طرح جب تمام دنیوی رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں تو ہر بے آسرا انسان کے لئے اینٹھتی ہوئی رگوں اور ڈوبتی ہوئی نبضوں میں کونسا آسرا دکھائی دیتا ہے؟ مگر تقسیم زر کی طرف مائل دنیا اس آسرے کو بھی چھین لینا چاہتی ہے جو بظاہر روح سے متعلق ہے۔ لیکن آگے چل کر پیہم عمل اور مسلسل صداقت سے جسمانی لذت بھی بن جاتا ہے۔

انسانیت میں جب تک کائنات کے لئے احساس جمال، احساس توازن اور احساس رحمت باقی ہے خدا کا تصور بھی عقلاً باقی ہے اور اس کے آگے چونکہ انسانی زندگی تمام تر فکر و تعقل کے نتائج کی پابند نہیں اور اس کے بعض افعال ارادی نہیں ہوتے اس لئے عقل کے اوصاف جذبات اثر پذیری و وجدان انسان کو اس ہستی کی طرف کھینچتے ہیں۔ جو لفظوں میں مقید نہیں۔ وہ وہ ہے ایک نارسا اشارہ۔ جو معنی کے اعتبار سے بعید از فہم مگر دل کی صلاحیت معرفت سے لبریز خزانہ ایک غمگین محدود دعا جو بظاہر مختصر لیکن جس سے لاتعداد تمنائیں وابستہ اور لاشعری دعائیں لپٹی ہوئی ہیں۔

وہ۔ کتنا لذت سے بھرا ہوا لفظ ہے جو خود ایک کلمہ بنتا ہے اور ہر

منکلم پر طوعاً و کرہاً کبھی نہ کبھی طاری ہو جاتا ہے۔ دنیا مانے یا نہ مانے۔ وہ

وہ حقیقت ہے جو استہلال سے بلند اور فلسفہ و منطق کی سعی غیر مشکور سے آزاد ہے۔

وہ ہو جس کو ایک عالم غائب سمجھ کر گمراہ ہے مگر جو نفس انسانی کے تزکیہ کے بعد اُشت سے مراد ہے اور اُن کے رگ گلو سے زیادہ قریب۔ لیکن وہ ان سب کے باوجود وہ (خفیہ) ہے۔

MAAB 1431

maablib.com

انتہا

موت ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کی سوئے حیات کا حرف آخر ہے جس کو نہ کوئی سیاست ڈال سکتی ہے نہ حکمت۔ حیلہ جو بھی ہو اور طریقہ کچھ بھی ہو یہی انسان باقی حرارت و حرکت کو تو کھو دیتا ہے۔ وقت کی روت کٹ جاتا ہے اور اسکے ساتھ ہی اُس کی دنیا بھی۔

انسان کو صرف انسان ہی پرستی آتی ہے اور اُسی کے تعلق سے رنج و غم کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ مسرت و غم اور محبت و نفرت کے جذبات باہمی ربط سے پیدا ہوتے ہیں اور اُسی ربط کے سبب اس زندگی کو کسی قوم کی مکتوبی تاریخ محفوظ کر لیتی ہے جو اپنی افادیت کے اعتبار سے اجتماعی زندگی کے لئے اہم رہی ہو۔ وہ ادب کی تاریخ ہو یا فلسفہ کی۔ تاریخ طب ہو یا تاریخ سیاست، اپنے افادی تعلق سے کسی انسان کی زندگی کی تفصیل بھی قلب بند کی جاتی ہے اور موت کی بھی۔

کامیاب جینے پر کامیاب مرنا منحصر ہے اور کامیابی صرف سکون و راحت سے نہیں بلکہ اکثر اضطراب و کشمکش سے عبارت رہی ہے۔ جینے کے صحیح ترین اصول کا تعین اور اس پر مسلسل عمل سب سے بڑی کامیابی ہے۔

مزا سب کو آتا ہے سکھایا نہیں جاتا۔ جینا سب کو نہیں آتا سیکھنے اور سکھانے کی

ضرورت ہوتی ہے۔

دنیا کے بڑے صاحبِ عزم انسانوں نے اپنی نوع کو جینے کے طریقے بتلا دیے ہیں اور ہمیشہ اُس کو اچھی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی ہے لیکن متاثر ہو کر نیاوے دماغ مختلف ہو کر سوچتے ہیں اس لئے تمدن و تہذیب کی راہیں بھی راہِ مستقیم سے کٹتی چلیں۔ یہاں تک کہ آج یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ اب کس کے اشاروں پر چلیں۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اسکی اپنی زندگی کی تشکیل ہے تاکہ وہ معاشرہ کارکن ہونے کی حیثیت سے اپنی اور اپنی قوم کی اصلاح کر سکے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان معاشرے سے کٹ کر جی نہیں سکتا۔ اس کی عادتیں اور اسکی خصوصیات تمام تر اجتماعی زندگی کے اثرات سے پیدا ہوتی ہیں۔ انہی خصوصیات سے کردار اور سیرت کی تعمیر ہوتی ہے۔

جینا ایک مسلسل عمل ہے اس عمل کے تین اہم عناصر ہیں ادراک، جذبہ اور فعل۔ یہ قوتِ عمل، صحت، تندرستی اور جسمانی طاقت چاہتی ہے تاکہ کارکردگی کی صلاحیت پیدا ہو۔

جسمانی صحت کیساتھ ایک اعلیٰ زندگی کی تشکیل کے لئے جراثیم لازمی ہے وہ جراثیم جو ہر خوف پر غالب آئے۔ وہ جراثیم جو کسی کی مروت و خوشامد سے ہٹ کر قیام حق کے لئے تیار ہو جائے اور وہ جراثیم جس سے خود انسان اپنی غلطیوں کا بڑی خندہ پیشانی سے اعتراف کرے اور اسکی اصلاح کی طرف مائل ہو۔

اجتماعی زندگی کی ارتقا کے لئے انسان کی قوتِ عمل کے ساتھ ساتھ

ذہانتِ حالات سے واقفیت اور عقلِ سلیم کی ضرورت ہے تاکہ فیصلہ میں قوت آئے اور انسان اپنی قوتِ اجتہاد سے کام لے۔ لیکن فیصلہ کی طاقت کے لئے انسان کا ذکی الحس ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کے درد سے فوری متاثر ہو سکے۔

یہی اجتماعی احساس جذبات میں جوش و حرارت پیدا کرتا ہے جس سے عمل میں حرکت پیدا ہوتی ہے پھر یہی حرکتِ عمل اپنی قوم کی حیات بن جاتی ہے۔ یہی جینے کے وہ اصول ہیں کہ جس سے انسان جو تمنا کبھی نہیں جی سکتا خود بھی جیتا ہے اور اپنی قوم کو بھی جلاتا ہے۔

نبضوں کی حرکت اور نفس کی مسلسل آمد و شد کے باوجود نفی حیات کا فلسفہ دنیا میں رہتے ہوئے اور اُسکی برہمت سے استفادہ کرتے ہوئے ترکِ دنیا کی کوشش۔ خدا پرستی سے ہٹ کر تقدیر پرستی کی عادت انسانی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اور ایسا انسان نہ ملک کا محافظ بن سکتا ہے نہ مہمار۔
انفس و آفاق میں ایک ربط ہے جس کو پہچاننے اور اس سے استفادہ کرنے کے لئے بصیرت چاہیئے۔

دنیا مشاہدہ کی دعوت دے رہی ہے اس زمین پر انسان

کی تاریخِ عبرتوں کا ذخیرہ ہے ہر انسان کے لئے اُس کا اپنا ایک

منصبِ حیات ہے۔ اُس کی تکمیل کے لئے کامل اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور عملِ صالح۔ حق اور صبر کا توصیہ قومی تعمیر کے عناصر ہیں اور یہی عناصر نوع انسان کی نجات کے ضامن ہیں۔ امکان بھرسی اور اللہ پر بھروسہ مردِ عمل کا کردار ہے۔

حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولیٰ ونعم النصیر

یہاں پہنچ کر سلسلہ افکار ٹوٹ گیا۔ اس مختصر سے مجموعہ میں اہل فکر کے لئے بہت کچھ ہے۔ عملی سیاسیات پر تفصیلی غور و خوض کے لئے اگرچہ بہت سی کتابیں ہیں لیکن عام استفادہ کے لئے میں دو کتابوں کی سفارش کرونگا۔ اصولِ تعلیم۔ مولوی خواجہ غلام السید۔ تاریخِ فلسفہ سیاسیات مولوی محمد مجیب۔ مجھے دونوں سے مدد ملی ہے۔ میں ان مصنفین کا شکر گزار ہوں۔

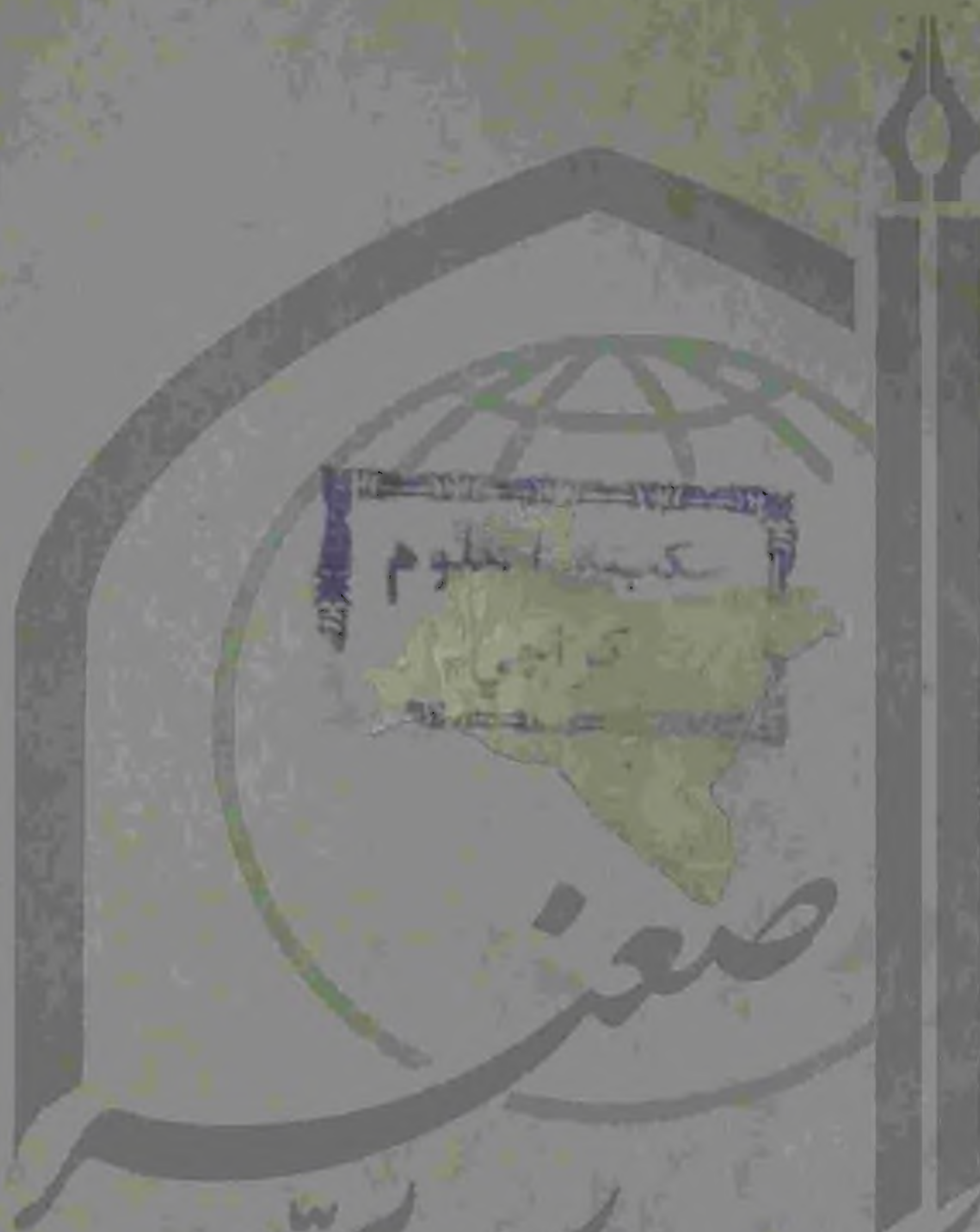
maablib.com

رشید ترابی
حیدر آباد دکن

۱۱ اردی قعدہ ۱۳۶۶ھ

کتابہ العلوم
کراچی

MAAB 1431

MAAB 1431

مرکز اسناد و کتابخانه ملی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی

maablib.com